周易補註

說卦一

周易卷三十七

衡陽段復昌補註

隋書云秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之

昔者聖人之作易也馬融曰伏犧得河圖而作易鄭康成曰易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起又曰謂伏犧文王也姚信曰伏犧得河圖而作易連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏犧氏得河圖周人因之曰周易

幽贊於神明而生蓍陸德明云贊本或作讚幽深也贊明也蓍說文云蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子蓍九尺諸侯七尺大夫五

尺土三尺毛詩草木疏云似賴蕭青色科生鴻範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜　荀爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照著者冊也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十有四二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿下副物數之生蓍者謂蓍從爻中生也干資曰幽昧人所未見也求之言伏得自然之神冥之中以求萬物之性乃得用神于味物能通天地之精而管御百靈者始為天下生用蓍之法者也

參天兩地而倚數

兩孟作兩倚蜀才作奇｜馬融曰五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五

也地得兩合謂二與四也又曰倚依也鄭康成曰天地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚托大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極于數庶得吉凶之審也虞翻曰倚立參三也謂分象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也權愽曰參三也謂于天數五中地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起以地兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地八配巽而立入數以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此聖人取入卦配天數之數總五十而爲大衍王肅曰倚立也餘同馬張議曰以三中含兩有一以包兩之義

明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也　補曰有參爲三之假借三兩皆天地生數天地之數五十有丘減其餘而立其正爲倚

觀變于陰陽而立卦

變下一有化字　虞翻曰謂立天之道曰陰與陽乾剛坤柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也　補曰謂用蓍變猶易也四營成變十八變成卦觀其數之陰陽立之

發揮于剛柔而生爻

鄭康成曰揮揚也　虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻　虞曰揮散也　補曰謂觀卦王

和順于道德

而理于義虞翻曰謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也俱謂乾坤補曰此下謂審卦道德理分也理于義謂利貞窮理盡性以至于命鄭康成曰言窮其義盡人之情性以至于命吉凶所定虞翻曰以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至于命巽為命也補曰命告也窮六十四卦而盡各爻陰陽之性以吉凶告所謂知命也昔者聖人之作易也將以順性命之理虞翻曰重言昔者明謂庖犧也謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義崔憬曰此

明一卦立爻有三才二體之義先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣補曰蓋天地之道以交而生人才居中天地之道具

兼三才而兩之故易六畫而成卦鄭康成曰三才天地人之道六畫畫六爻虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章位又作畫虞翻曰迭遞也分陰為柔以象夜分陽為剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用剛柔矣章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理王弼曰初上无陰陽定位

天地定位虞翻

曰謂乾坤五貴二賤故定位也山澤通氣虞翻曰謂艮兌同氣相求故通氣也

雷風相薄馬融曰薄入也鄭康成同陸績曰相薄相附薄也虞翻曰謂震巽同聲相應故相薄顧懽同鄭水火不相射陸績曰射厭也董遇姚信同虞翻曰謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會于壬故不相射也八卦相

錯虞翻曰錯摩則剛柔相摩八卦相盪也補曰錯猶對也四象所生之外又有相對而成之道數往者順知來者逆虞翻曰謂坤从午至亥上下故順也乾息從子至巳下上故逆也補曰往外卦據內則四至五上爲順來內卦據外則初至二三爲逆是故易逆數也虞翻曰易謂乾故逆數補曰易氣從下生

雷以動之風以散之荀爽曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也謂建巳之月萬物上達布散四野雨以潤之荀爽曰謂建子之月含育萌芽也日以晅之晅一作烜又作暅京房曰晅乾也荀爽曰謂建午之月火陽欲長者也補曰長育萬物不取木火者嫌大過也艮以止之荀爽曰謂建丑之月消息畢止也兌以說之荀爽曰謂建酉之月萬物成孰也乾以君之荀爽曰謂建亥之月乾坤合居君臣位得之也坤以藏之九家易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恆在者也故直

說明矣王畫曰互相備也帝出乎震陸績曰安爲動主靜爲躁君崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出生稱日帝猶蒂也萬物之如此說入卦用事之齊乎巽崔憬曰立夏則巽王而萬物絜齊相見乎離崔憬曰夏至則離王而萬物皆相見也致役乎坤崔憬曰立秋則坤王而萬物致養也說言乎兌崔憬曰秋分則兌王而萬物所說戰乎乾崔憬曰立冬則乾王而陰陽相薄勞乎坎崔憬曰冬至則坎王而萬物之所歸也成言乎艮崔憬曰立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝萬物出乎震震東方也鄭康成曰雷發聲以生之也虞翻曰日出生也震

初不見東故不稱東方卦也日見乃謂之象故變帝言萬物　補

齊乎巽巽東南也虞翻曰巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義齊也者言萬物之絜齊也鄭康成曰風搖動以齊之也絜猶新也陸績曰齊者整齊萬物物得其道也虞翻曰巽陽藏室故絜齊離也者明也萬物皆相見南方之卦也鄭康成曰日照之使光大虞翻曰離為日為火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也虞翻曰離南方故南面乾為治乾五之坤坎為耳離為明故以聽天下向明而治也　補曰天下有不可見者則聽之既

讀定故治坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤鄭康成曰地氣含養使有秀實也又曰坤不言方者所言地之養物不專一也虞翻曰坤陰无陽故道廣布不主一方含宏光大養成萬物兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌鄭康成曰草木皆老猶以澤氣說成之虞翻曰兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義兌為雨澤故說萬物震為言震二動成兌言從口出故說言也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也鄭康成曰戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君合對也陸績曰乾為陽西北陰陽入陰二氣盛必戰虞翻曰乾剛正五

月十五日晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也補曰陽就陰乃能生物故位西北坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎鄭康成曰坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也虞翻曰歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方崔憬曰以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏于坎又陽伏于子潛藏地中未能浸長勞局眾陰之中也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮鄭康成曰萬物自春出生于地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣

始皆艮之用事也虞翻曰艮三得正故復稱卦萬物成之始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也

神也者妙萬物而爲言者也妙董王肅作眇鄭康成曰共成萬物不可得而分故合謂之神董遇曰眇成也王肅同補曰陰陽不測之謂神妙微也

動萬物者莫疾乎雷陸績曰動主動也崔憬曰謂春分之時則草木滋生蟄蟲發起所以動萬物莫[illegible]急于此也

撓萬物者莫疾乎風崔憬曰言風能鼓撓萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急于風者也

燥萬物者莫熯乎火熯一作暵火孟作離陸績曰離火炎上崔憬曰言火能乾燥萬物不至潤濕于陽物之中莫過乎火

火熯亦燥也

說萬物者莫說乎澤崔憬曰言光說萬物莫過以澤

而成之也說

潤萬物者莫潤乎水陸績曰坎水潤下崔憬曰言滋

潤萬物莫過以水而潤之

終萬物始萬物者莫盛乎艮鄭康

成曰盛衰也崔憬曰言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而為今歲首以之終而為

去歲末此則叶夏正之義莫盛于艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天

地无為而无不為能成雷風等有為之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是

雷風水火至于終始萬物于山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也

故水火相逮一作水火不相逮孔穎達曰上章言水火不相入此言水火相逮者既

不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及 雷風不相悖 孔穎達曰上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動若相薄而相逆悖則相害傷亦无成物之功明雖相薄而不相逆者也 山澤通氣 崔憬曰言山澤雖相縣遠而氣交通 然後能變化既成萬物者也 虞翻曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣 乾健也 虞翻曰精剛自勝動行不休故健也補曰惠棟說此下皆後師所益 坤順也 虞翻曰純柔承天時行故順 震動也 虞翻曰陽出動行 巽入也 虞翻曰乾初入陰 坎陷也 虞翻曰陽陷陰中 離麗也 虞翻曰日麗乾剛 艮止也兌說

也虞翻曰陽位在上故止震爲大笑陽息震成兌震言出口故說乾爲馬孔穎達曰乾象天行健故爲馬坤爲牛孔穎達曰坤象地任重而順故爲牛震爲龍孔穎達曰震象龍動故爲龍補曰例見乾經注巽爲雞九家易曰應入風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十入主風精爲雞故雞十入日剖而成雛二九順陽厤故雞知時而鳴也坎爲豕豕京作彘九家易曰汙辱卑下也六九五十四主時精爲豕故豕懷胎四月而生宣時理節是其義也離爲雉孔穎達曰離爲文明雉有文章故離爲雉艮爲狗鄭康成曰艮卦在丑艮爲止以能吠止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也九家易曰艮止主守禦也艮數三七

九六十三三主斗斗為犬故犬懷胎三月而
生斗運行十三時日出故犬十三日而開目
斗屈故犬臥屈也斗運行四币犬亦夜繞至
也火之精畏水不敢飲也但舌舐水耳犬門
以水灌之則解也犬近奎星
故犬逕當路不避人者也
兌為羊
鄭康成
日其畜
好剛鹵王廙日羊者羣之畜故
為羊也補日此遠取諸物也
乾為首
鄭本
此章
在乾為馬之前孔穎達
日乾尊而在上故為首
坤為腹
陸績日坤
順容于物
震為足巽為股
補日妣配中說脛本日股股
髀也巽為進退一陰在下為股
岐象股之
有偶也
坎為耳
補日內聰之謂聰
坎水內明耳象
離為目
補日目者氣之清明者也離
火外照坎伏其中是為童子
艮為手
陸績日
艮為背

手在上補日艮止陽象反震手象兌為口鄭康成日上開似口補日兌西方金于五事為言口所以出辭氣也此與上俱本姚配中說此近取諸身也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母陸績日稱乎母取名養也崔憬日欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女馬融日索數也陸績日乾生三男少長分形震一陽居初爻震為長男又日坤生三女巽長女王肅日索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女

陸績曰坎二陽居中陽居九二稱中男

艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

孔穎達曰坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二得乾氣爲坎故曰中男坤三得乾氣爲艮故曰少男乾初得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤氣爲離故曰中女乾三得坤氣爲兌故曰少女此言所以生六子者也

說卦一

說卦二　　周易卷三十八

衡陽段復昌補註

乾爲天鄭康成曰天清明无形　補曰乾定天尊爲圜宋衷曰乾動作不解天亦轉運動作轉運非圜不能故爲圜爲君爲父陸績曰乾象堅剛天地之尊故曰君父虞翻曰貴而嚴也成三男其取類大故爲父爲玉爲金崔憬曰天體清明而剛故爲玉爲金爲寒爲冰崔憬曰乾主立冬已後冬至已前故爲寒爲冰也孔穎達曰取其西北冰寒之地爲大赤虞翻曰大陽爲赤月望出入時也崔憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤爲良馬虞翻曰乾善故良也

爲老馬 九家易曰言氣衰也息至已必當復消故爲老馬也

爲瘠馬 瘠京作柴　京房曰多筋幹荀爽同鄭康成曰凡骨爲陽肉爲陰王廙曰健之甚者爲多骨也崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽骨多故爲瘠馬也

爲駁馬 駁李鼎祚本作駁阮元云石經駁字係摩改初刻當是駁字　宋衷曰天有五行之色故爲駁馬王廙曰駁馬能食虎豹取其至健也

爲木果 宋衷曰羣星著天似果實著木故爲果　九家易有爲龍爲直爲衣爲言虞翻有爲王爲先王爲明君爲神爲人爲大人爲聖人爲賢人爲君子爲武人爲行人爲物爲易爲立爲直爲敬爲畏爲威爲嚴爲堅剛爲道爲德爲盛德爲行爲性爲精爲言爲信爲善爲揚善爲積善爲良爲仁爲愛爲忿爲生爲祥爲慶爲天休

爲嘉爲祥爲介福爲祿爲先爲始爲知爲大爲盈爲茂爲肥爲好爲施爲利爲清爲治爲大謀爲高爲揚爲宗爲族爲高宗爲甲爲老爲舊爲古爲大明爲遠爲郊爲野爲門爲道門爲百爲歲爲頂爲朱爲衣爲圭爲蓍爲爪爲龍

坤爲地 補曰坤定地卑

爲母 虞翻曰柔道靜成三女能致養故爲母

爲布 崔憬曰徧布萬物于致養故坤爲布

爲釜 孔穎達曰取其化生成孰故爲釜也 補曰釜孰五味猶土生五行

爲吝嗇 吝京作遴 孔穎達曰取地生物而不轉移故爲吝嗇 補曰生物有土宜

爲均 鄭康成曰均今或亦作旬也 崔憬曰取地生萬物不擇善惡故爲均也

爲子母牛 九家易曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也 補曰離爲坤子故爲子

母牛春秋傳曰純離爲牛爲大輿輿一作轝孔穎達曰取其能載故爲大輿也
補曰車以輿爲主方象地能載物也任重爲大爲文九家易曰萬物相雜故爲
文也補曰土有五色爲眾虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲眾也爲
柄崔憬曰萬物依之爲本故爲柄補曰萬物資生柄著若柄其于地也
爲黑崔憬曰坤十月卦極陰之色故其于色也爲黑矣荀爽有爲邑九家易有爲
牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿爲亂虞翻有爲臣爲厥臣爲民爲萬民爲姓爲小
人爲邑人爲鬼爲形爲身爲牝爲母爲大指爲躬爲我爲自爲至爲安爲康爲富爲財爲積
爲聚爲萃爲重爲厚爲致爲用爲包爲寡爲徐爲營爲下爲容爲裕爲虛爲書爲邇爲近

爲邇爲无疆爲思爲惡爲理爲體爲禮爲義
爲事爲業爲大業爲庶政爲俗爲度爲類爲
閉爲蔽爲密爲默爲恥爲欲爲過爲醜爲積
惡爲亂爲弑父爲怨爲害爲遏惡爲終爲禾
終爲敝爲窮爲死爲喪爲冥爲晦爲夕爲莫
夜爲暑爲乙爲年爲十年爲戶爲義門爲閭
戶爲閉關爲盇爲土爲積土爲階爲田爲邑
爲國爲邦爲大邦爲萬國爲異邦爲方爲鬼
方爲裳爲黻爲車爲輿爲器爲缶
虎爲兕爲黃牛爲牝牛盧有爲師

爲震爲雷

虞翻曰太陽火得木有聲故爲雷也　補曰
陽氣欲伸激而成雷說文靁陰陽薄動靁雨
生物者也从雨畾聲象回轉形

爲駹

一作龍鄭康成曰龍讀爲尨取日出時色雜
也虞翻曰駹蒼色震東方故爲駹蒼讀
作龍上已爲龍非也干寶曰駹雜色

爲玄

黄 虞翻曰天玄地黄震天地之雜物故爲玄黄 爲專 王肅作旉干同 虞翻曰陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專爲旉大布非也姚信曰專一也干寶曰花之通名鋪爲花貌謂之藪 爲大塗 鄭康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉王廙曰大塗萬物所出[illegible]萬物所出在[illegible]大塗取其通生性也 爲長子 虞翻曰乾一索故爲長子 補曰長子主器故特言之坎艮不言中少者例之發也 爲決躁 虞翻曰取其剛在下動故爲決躁也 爲蒼筤竹 爲萑葦 筤一作筤或作琅萑石經作萑日萑一葦竹類九家易曰蒼筤青也 鄭康成震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也萑葦葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也 補

曰蒉說文草也竹尒疋篇蓄郭注赤莖節奸生道旁萑葦說文萑亂也亂郎刻也入月亂爲葦葦大葭也則萑葦郎葭細者爲萑麤者爲葦司馬相加子虛賦其卑濕則生藏莨蒹葭藏臧古今字臧蒼同音震東地卑又爲大塗故有此象焉

其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙馵京作朱荀同的說文引孟作馰荀爽曰朱足陽在下也虞翻曰爲雷故善鳴也馬白後左足爲馵震爲左爲足爲有初陽白故爲馵足作起也的白顙額也震體頭在口上白故的顙詩云有馬白顙是也補曰王弼云作足馬行先作馵四足也

其于稼也爲反生反虞作阪鄭康成曰生而反出也宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之類戴甲而生陸績曰阪當爲反虞翻曰阪陵阪也

陸德明曰麻豆之屬反生戴莩甲而出也

其究為健為蕃鮮

虞翻曰巽巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健為蕃鮮巽究為躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特變耳絜齊故蕃鮮蕃息鮮明也

補曰成顨則萬物■九家易有為玉為鵠為鼓虞翻有為帝為主為諸侯為人為士為兄為夫為元夫為趾為出為行為征為作為逐為驚走為驚衛為定為百為言為論為議為問為語為告為讎為聲為音為鳴為應為交為微為反為後為後世為從為守為左為生為常為緩為寬仁為樂為笑為喜笑為笑言為道為陵為祭為邑為禾稼為百穀為草莽為鼓為筐為馬為麋鹿

顨為木

宋衷曰陽動陰靜二陽動于上一陰安靜于下有似于木也

為風

陸績曰風

上氣也巽坤之所生故爲風亦取靜于本而動于末也爲長女荀爽曰柔在初補曰坤一索所得者特著三女重其配也爲繩直翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直孔穎達曰取其號令齊物如繩直也爲工荀爽曰以繩木故爲工虞翻曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆補曰百工齊物爲白虞翻曰乾陽在上故白孔穎達曰取其風吹去塵故絜白也爲長崖憬曰取風行之遠故爲長爲高虞翻曰乾陽在上長故高孔穎達曰取木生而高上爲進退爲不果荀爽曰風行无常故進退風行或東或西故曰不果虞翻曰陽初退故進退爲臭王肅作香臭虞翻曰臭氣也風至知氣巽二人艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭其

于人也爲宣髮宣馬作寡鄭康成曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也故爲廣顙廣鄭作黃虞翻曰變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙與震旳顙同義震一陽故旳顙巽變乾二陽故廣顙爲多白眼虞翻曰爲白離目上向則白眼見故多白眼爲近利市三倍虞翻曰變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳其究爲躁卦虞翻曰變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁九家易爲楊爲鸛虞翻有爲命爲命令爲號令爲敎令爲語爲號爲號咷爲處女爲婦爲妻

爲商旅爲隨爲入爲處爲人伏爲利爲齊爲同爲交爲進爲退爲舞爲谷爲長木爲苞爲楊爲木果爲茅爲白茅爲蘭爲草木爲草莽爲杞爲葛藟爲薪爲庸爲牀爲繩爲帛爲腰帶爲綸爲蛇爲魚爲鮒

坎爲水

宋衷曰坎陽在中內光明有似于水　補曰水象坎說文準也北方之行象眾水竝流中有微陽之氣也

爲溝瀆

虞翻曰以陽闢坤水佐流通故爲溝瀆也　補曰溝瀆木所注之名尒疋釋水注谷曰溝注溝曰滄注滄曰瀆說文溝水瀆廣四尺深四尺瀆溝也一曰邑中溝

爲隱伏

虞翻曰陽藏坤中故爲隱伏也

爲矯揉

矯一作撟揉京作柔馬鄭陸王肅作輮荀作橈　宋衷曰曲音更直爲矯直者更曲爲揉水流有曲直故爲矯揉又曰使曲者直直者曲爲揉

爲

弓輪輪姚作倫虞翻曰可矯揉故為弓輪坎為月月在于庚為弓在甲象輪故弓
輪也其于人也為加憂虞翻曰兩陰失心為多眚故加憂為心
病虞翻曰為勞而加憂故心病亦以坎為心坎二折坤為心病為耳痛孔穎
達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛為血卦為赤孔穎達曰人之有血猶地
有水赤血色也李鼎祚曰十一月一陽爻生在坎陽氣初生于黃泉其色赤也補曰管
子曰水者地之血氣如筋脈之流通者也故為血卦離火伏于內色故赤其于馬
也為美脊脊一作脊宋衷曰陽在中央馬脊之象也為亟心亟荀
作極荀爽曰極中也崔憬曰取其內陽剛動故為亟心也為下首荀爽曰水

之流首卑下也補曰乾爲首入陰中故下首**爲薄蹏**九家易曰薄蹏在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹏也補曰蹏足半見薄蹏之象**爲曳**宋衷曰水摩地而行故曳孔穎達曰乾震坎皆以馬爲喻乾至健震至動坎至行故皆可以馬爲喻坤則順艮則止巽亦順離文明而柔順兌柔說皆无健故不以馬爲喻也唯坤卦利牝馬取其行不取其健故曰牝也坎亦取其行不取其健皆外柔故爲下首薄蹏曳也**其于輿也爲多眚**虞翻曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也王廙曰眚病也**爲通**虞翻曰水流瀆故通也**爲月**鄭康成曰月臣象也虞翻曰坤爲夜以坎陽光坤故爲月也**爲盜**虞翻曰水行潛竊故爲盜也**其于木**

也為堅多心 虞翻曰陽剛在中故堅多心棘棗屬也 荀爽有為志九家易有為言為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎栝虞翻有為聖為雲為元雲為川為大川為河為心為志為思為慮為憂為謀為惕為疑為艱為蹇為恤為悔為逖為忿為勞為濡為說諫為眚為疾為疾病為疾厲為疑為災為破為罪為悖為欲為淫為寇盜為暴為毒為瀆為孚為年為法為罰為獄為則為經為習為入為內為聚為脊為要為臀為膏為陰夜為歲為三歲為尸為酒為叢木為叢棘為蒺藜為棘七為穿木為校為弧為弓彈為木為車為馬

離為火 崔憬曰取卦陽在外象火之外照也 補曰積陽之熱氣生大

為日 荀爽曰陽外光也 補曰日大精

為電 鄭康成曰取火明也久明

似日晳明似龜也補曰陽氣擊發于陰氣中也爲中女荀爽曰柔在中也

爲甲胄虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貞甲而在首上故爲胄胄兜鍪也爲戈兵虞翻曰乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也其于人也爲

大腹虞翻曰象日常滿如姙身婦故爲大腹乾爲大也爲榦卦榦虞作乾

鄭康成曰乾當爲榦陽在外能榦正也虞翻曰火日熯燥物故爲乾卦也補曰榦正也王用出征正邦也張惠言說坎爲乾精離爲乾氣故皆稱卦爲鼈爲蟹爲

嬴爲蚌爲龜鼈俗作鱉又作蜂蠃京作螺姚作蠡蚌鄭康成曰皆骨在外

虞翻曰此五者皆取外剛內柔也補曰五者有能容之量有貞固之質故于人之所用

象之其于木也為折上槀折从虞鄭作科宋同干寶作枯槀鄭宋作枯干作熇鄭康成曰科上槁者陰在內為疾宋衷曰陰在內則空中木上中空則上科槁也虞翻曰巽木任離中體大過死巽蟲食心則折也蘊蟲食口木故上槁或以離火燒巽故折上槁陸德明曰科空也馬融有為矢九家有為牝牛為飛鳥虞翻有為婦為孕為惡人為見為飛為爵為明為光為甲為黃為戎為折首為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢為罔為罟為甕為瓶為鳥為飛鳥為鶴為隼為鴻

艮為山宋衷曰二陰在下一陽在上陰為土陽為木土積干下木生其上山之象也

為徑路鄭康成曰田間之道曰徑路艮為之者取山間兔鹿之蹊實翻曰艮為山中徑路震陽在初則為大塗艮

（陽小故爲徑路也王廙曰物始故爲徑路）

爲小石

（陸績曰艮剛卦之小故爲小石者也）

爲門闕

（虞翻曰艮爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕之象也）

爲果蓏

（蓏京作墮許慎曰在木曰果在地曰蓏馬融曰果桃李之屬蓏瓜瓠之屬宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也應劭云木實曰果草實曰蓏張晏曰有核曰果無核曰蓏）

爲閽寺

（寺亦作閽宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也）

爲指

（鄭作爲小指虞翻曰艮手多節故爲指）

爲拘

（拘眾作拘虞翻曰指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤）

爲鼠

（虞翻曰似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四是也）

爲黔喙之屬

（黔鄭作黚馬作

融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也鄭康成曰謂虎豹之屬貪冒之類取其爲山谿其于木也爲堅多節一本无堅字虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬鄭康成有爲鬼冥門九家易有爲鼻爲虎爲狐虞翻有爲弟爲小子爲君子爲賢人爲童蒙爲僮僕爲官爲友爲時爲斗爲星爲沫爲延爲愼爲節爲持爲制爲執爲小爲多爲厚爲取爲舍爲求爲篤實爲道爲穴居爲石爲城爲宮室爲門庭爲廬爲牖爲居爲宗廟爲社稷爲鼻爲肱爲背爲肘爲皮爲膚爲小木爲碩果爲豹爲狼爲小狐爲尾兌爲澤宋衷曰陰在上令下濕故爲澤也虞翻曰坎水半見故爲澤爲少女虞翻曰坤三索位在末故少也爲巫虞翻曰乾爲神兌爲通與神通

氣女故爲巫補曰巫說文祝也女能事无形以舞降神者也象人兩褎舞形與工同意古者巫咸初作巫

爲口舌虞翻曰兌爲震聲故爲口舌

爲毀折虞翻曰二折震足故爲毀折補曰毀刲折斷也月令孟秋命理察創視折兌金殺物故象焉

爲附決虞翻曰乾體未圜故附決也補曰附麗也兌附于乾成夬決附決之象

其于地也爲剛鹵虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹朱仰之日剛鹵之地不生物補曰鹵說文西方鹹地也

爲妾虞翻曰三少女位賤故爲妾

爲羔从虞鄭作陽亦作羊九家作常鄭康成曰羊女使又曰此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也九家易曰常西方神也虞翻曰羔女使皆取位賤故爲羔

舊讀以震駹爲龍艮拘爲狗兌羔爲羊皆已上見此此爲再出出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也陸德明曰此六子依求索而爲次第也本亦有以三男居前三女後

補曰奔則爲妾妾與羔皆女之賤者故以象卑地焉姚配中說羔即窠之假借窨窠也妾與女窠皆有辠說文妾有辠女子給事之得見于君者　虞翻有爲妹爲妻爲朋爲友爲講爲刑人爲小爲少爲竊爲通爲見爲右爲下爲少知爲契爲孔穴

序卦一

周易卷三十九

衡陽段復昌補註

周宏正曰序卦第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之與否等第是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因小畜生履因利故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙雖待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也　韓曰此合下雜卦亦俱非孔子原書

有天地然後萬物生焉干寶曰物有先天地而生者矣今正取始

于天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名强字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學强支離道義之門來入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也荀爽曰謂陽動在下造生萬物于冥昧之中也

屯者物之始生也物上一本有萬字王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也崔憬曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始

交故萬物資始于乾而資生于坤也盧曰物之始生故屯難物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也穉或作稚鄭康成曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙物穉不養也故受之以需需者飲食之道也荀爽曰坎在乾上中有離象水火交合故為飲食之道也鄭康成曰言孩穉不養則不長也干寶曰需坤之之游魂也雲升在天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之家即烹爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道也飲食必有訟故受之以

訟孟喜曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之鄭康成曰訟猶爭也言

飲食之會恒多訟也訟必有眾起故受之以師師者眾

也九家易曰坤爲眾物坎爲眾水上下皆眾故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍

天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師三帥皆中

大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也崔憬曰因爭必起眾相攻故受之以師也眾必

有所比故受之以比比者比也崔憬曰方以類聚物以羣

分人眾則羣類必有所比矣上比相阿黨下比相和親相相黨則相親故言比者比也

比必有所畜故受之以小畜又作蓄崔憬曰下順從而上

下應之則有所畜矣物畜然後有禮故受之以履履者禮也崔憬曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以禮導之故言物畜然後有禮也履然後安故受之以泰泰者通也荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也姚信曰安上治民莫過于禮有禮然後泰泰然後安也崔憬曰以禮導之必通通然後安所謂君子以辨上下定民志通而安也物不可以終通故受之以否崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍者也物不可以終否故受之以同人崔憬曰否終則傾故同于人通而利涉矣與人同者物必歸焉故受之以大有崔憬

曰以欲從人物必歸己所以成大有有大有者一作不可以盈故受之以謙崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也有大而能謙必豫故受之以豫鄭康成曰言國既大而有謙德則于政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意豫必有隨故受之以隨鄭康成曰喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不休吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅曰歡豫人必有隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以為天下利莫大于聖人子修聖道行父之事以臨天下無為而治有

事而後可大故受之以臨臨者大也荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大也宋衷曰事立功成可推而大也崔憬曰有蠱元亨則可大之業成故曰有事然後可大也物大然後可觀故受之以觀虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也崔憬曰言德業大者可以觀政於人也可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也鄭康成曰易乾鑿度曰陽起于子陰起于午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女大乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也虞翻曰頤中有物食故曰合也崔憬曰言可觀政于人則有所合于刑矣故曰可觀而有所合物不可以苟合

而已故受之以賁賁者飾也虞翻曰分剛上文柔故飾崔憬日言物不可苟合于刑當須以文飾之故受之以賁致飾然後亨則盡苟爽曰致飾反素文章敗故爲剝也矣故受之以剝剝者剝也崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復虞翻曰陽四月窮上消遘至坤者也崔憬日夫易窮則有變物極則反于初故剝之爲道不可終盡而受之于復也復則不妄矣故受之以无妄崔憬日物復其本則爲誠實故言復則无妄矣有无妄然後可畜故受

之以大畜鄭本作物然後可畜荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敢故大畜也崔憬曰有誠實則可以中心藏之故言有无妄然後可畜也物畜然後可養故受之以頤頤者養也虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民崔憬曰大畜剛健輝光日新則可觀其所養故言物畜然後可養也不養則不可動故受之以大過鄭康成曰以養賢者宜過於厚虞翻曰人頤不動則死故受之以大過否卦棺椁之象也干寶曰過莫大於不養崔憬曰養則可動動則過厚故受之以大過也周宏正曰過過失也物不可以終過故受之以坎坎者陷也崔憬曰大過不可以極極則過涉滅

頤故曰物不可以終過故受之以坎也　陷必有所麗故受之以離離者麗也　崔憬曰物極則反坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也

序卦一

周易卷四十

衡陽段復昌補註

有天地虞翻曰謂天地否也然後有萬物謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也有萬物然後有男女謂泰已有否否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故有男女有男女然後有夫婦咸反成恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也有夫婦然後有父子謂咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子有父子然後有君臣謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也有君臣然後有上下否乾君尊上坤

臣卑下天尊地卑故有上下也
有上下然後禮義有所錯
錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯也此上
虞義干贊曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫
婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有
父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之
序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之于情者也上經始于乾坤有生之
本也下經始于咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三
母之功以言天不地則不生夫不婦則不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之

始周易于咸恒備論禮義所由生也夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也鄭康成曰言夫婦當有終身之義夫夫婦婦之道謂咸者也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也崔憬曰不可以終壯于陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬進必有所傷故受之以明夷夷者傷也九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也傷于外者必反于家故受之以家人

虞翻曰晉時在外家人在內故反家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也崔憬曰婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖

乖必有難故受之以蹇蹇者難也崔憬曰二女同居其志乖而難生物故曰乖必有難也

不可以終難故受之以解解者緩也崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也

緩必有所失故受之以損崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損于政刑故言緩必有所失受之以損

損而不已必益故受之以益崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益

益而不已必決

故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也聚而上者謂之升故受之以升崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升升而上者必困故受之以困崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也困乎上者必反下故受之以井崔憬曰困極于臲卼則反下以求安故言困乎上必反下井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故

受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也鄭康成曰謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親視滌濯鼎俎崔憬曰祭鼎所以享飪享于上帝主此器者莫若冢適以爲其祭主也故言主器者莫若長子也

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動故止之也

物不可以終止故受之以漸漸者進也虞翻曰否三進之四巽爲進也崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可終止故受之以漸漸者進也

進必有所歸故受之以歸妹虞翻曰震嫁兌兌爲妹嫁歸也

崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六二比得其三女漸歸夫之象也故云進必有所歸

所歸者必大故受之以豐豐者大也崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人九女為大援故言歸其所歸者必大也

窮大者必失其居故受之以旅古本居作君崔憬曰嗟云作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦羇旅于外矣

旅而无所容故受之以巽巽者入也崔憬曰旅寄于外而无所容則必入矣故曰旅无所容受之以巽

入而後說之故受之以兌兌者說也虞翻曰兌為講習故學而時習之不亦說乎崔憬曰巽以申命行事入于刑者也入刑而後說之所謂人

忘其勞死也說而後散之故受之以渙渙者離也虞翻曰風以散物故離也崔憬曰人說忘其勞死而後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節崔憬曰離散之道不可終行當有節止之故言物不可以終離受之以節節而信之故受之以中孚崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之故言節而信之故受之中孚也有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

序卦二

周易四十

雜卦　　周易卷四十一

衡陽段復昌補註

孟喜云雜亂也虞翻日雜卦者雜六十四卦以爲義其于序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其所宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多與于時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂 虞翻日乾剛金堅故剛坤陰和順故柔比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂

臨觀之義或與或求 義一作意荀爽日臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故爲求也

屯見而不失

其居蒙雜而著虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故襍初襍爲交故著

震起也艮止也虞翻曰震陽動行故起艮陽終止故止

損益衰盛之始也一作盛衰此从虞虞翻曰損泰初益上衰之始益否上益初盛之始

大畜時也无妄災也虞翻曰大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弒父故災者也補曰時謂動靜不失其時山主靜天主動也无妄災謂三上失位邑人之災行有眚也

萃聚而升不來也虞翻曰坤眾在內故聚升五不來之二故不來之內內曰來也

謙輕而豫怡也怡京作治姚作怠此从虞虞翻曰謙三位賤故輕豫薦樂祖

考故怡怡或言怠也噬嗑食也賁无色也虞翻曰頤中有物故食賁
離日在下五動巽白故无色也補日日賁五五色雜故无專色兌見而巽伏
也見一作說則見龍在田虞翻曰兌陽息二故見巽乾初入陰故伏也隨无
故也蠱則飭也飭石經作飾鄭虞王肅同虞翻曰否上之初君子弗用
故无故也蠱泰初上飾坤故則飾也蒱曰无故隨時而動不必豫期也蠱則飭謂蘇蠱
也剝爛也復反也虞翻曰剝生于遘陽得陰敦故爛復剛反初晉
晝也明夷誅也荀爽曰誅滅也陸績曰傷也離日在上故晝也明入地中
故誅也干寶曰日上中君道明也明君在上罪惡必罰也井通而困相遇

也虞翻曰泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也咸速也恒久也虞翻曰相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也渙離也節止也虞翻曰渙散故離節制度數故止解緩也蹇難也虞翻曰雷動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也虞翻曰離女在上故外也家人女正位乎內故內者也否泰反其類也虞翻曰否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯則止遯則退也虞翻曰大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退弱爲退者也大者衆也衆荀作終陸績曰柔處尊位以柔履剛以陰處陽能柔順于物萬物歸附虞翻曰五陽並應故衆也同

人親也虞翻曰夫婦同心故親也革去故也鼎取新也虞翻曰革更故去鼎亨飪故取新也小過過也中孚信也虞翻曰五以陰過陽故過信及豚魚故信也豐多故親寡旅也荀以豐多故親爲句 虞翻曰豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也韓康伯曰火炎上水潤下也小畜寡也履不處也虞翻曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處 補曰遊初上居四一陰得位故寡夬上下居三失位故不處需不進也訟不親也虞翻曰險在前也故

不進天水違行故不親也

大過顛也鄭康成曰自此以下卦音不協以錯亂失正弗敢改耳虞翻曰顛殞也頂戴澤中故顛也　補曰棟橈故顛胡元俄說雜卦皆反對此下宮爲大過顛也頤養正也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也遘過也柔遇剛也君子道消小人道長也爻彼也剛彼柔也君子道長小人道消也頤與正行與終定與窮古韵亦協也

遘遇也柔遇剛也虞翻曰坤遇乾也

漸女歸待男行也虞翻曰兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也

頤養正也虞翻曰謂養三五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也

既濟定也虞翻曰濟成六爻得

位定也歸妹女之終也陸績曰兌歸魂配六十四卦之終也虞翻曰歸妹人之終始女終于嫁從一而終故女之終也未濟男之窮也虞翻曰否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也消从鄭虞一本作憂虞翻曰以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消諭武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夬故次以姤而終于夬言君子之決小人故君子道長小人道消干寶曰凡易既爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇

之運武王成王所先後之政舊精受命短長之期備于此矣而夫子又重爲雜卦以易其次弟櫽卦之末又改其例不以兩卦反復相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以夬言能浚隱其中唯陽之德主之也故曰易之窮則變通則久總而觀之伏犧黃帝皆繼世象賢欲使天下世有宗君也而堯舜禪代非黃帝之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使大甲思愆也周公攝政非湯武之與成王幼年也凡此皆聖賢所遭非異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以文文之弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏淵問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕以弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以

非其任也㕵則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之于天下也同不自異不非百世以俟聖人而不惑以貫之矣

雜卦

周易例表目錄

第五卷

四陽爻祗有厲孚往來

第六卷

六陰爻有元亨利貞及吉凶悔吝无咎

第七卷

六陰爻无元亨利貞及吉凶悔吝无咎

第八卷

六陰爻祗有厲孚譽往來

第九卷

周易例表目錄

卦例一

衡陽段復昌撰

易道廣大莫測津涯唯即其例以求其以元亨利貞爲德吉凶爲得失悔吝爲憂虞无咎爲補過外此則猶有譽艱厲孚往來大川見於卦辭爻辭爲卦辭有言元言亨言利言貞例詳乾與坤注言吉言凶言悔言无咎例詳乾初注及艱例詳泰三注厲例詳乾三注孚例詳需注往例詳坤注來例詳需上大川者例詳需注有不言元亨利貞與悔及艱厲大川而祗言吉言凶言无咎

言孚言往來者爻辭六陽六陰有言元言亨言利言貞與吉凶悔吝（合例亦詳乾初注）无咎及譽艱厲孚往來大川者亦有不言元亨利貞與吉凶悔吝无咎及艱大川而祇言譽言厲言孚言往言來者均見經例之變也至彖象傳之例亦不一致焉（詳各注）台文言及繫說序雜傳均附之以備一覽各卦爻取例之由則比類以觀神而明之存乎其人若各句字例先儒所取亦各有異同不暇及焉

五十八卦有元亨利貞及吉凶悔无咎（艱厲孚往來大川兼）

元亨利貞 元亨 利 元亨利亨利貞 元利貞亨利貞 亨貞
貞凶吝 吉 吉凶 无咎 吉无咎吉无咎吉凶无吉无咎
悔无咎 孚往來 厲孚往來大川 天川 來往 厲孚往來大川往川大 有孚來 孚
往孚

☱☳隨 ☰☴小畜 ☲☰大有 ☶☴蠱 ☷☱臨 ☲☳噬嗑 ☷☵師 ☰☷否 ☳☷豫 ☵☷比 ☲☷晉

元亨利貞 有孚元亨 有孚元亨利貞 利貞大人之匪人有孚 比吉无咎有孚光
貞大哉繫不用彖傳人 有來斜 悔中吉 涉大川 用獄彖傳 吉无咎 不利君子貞 吉无咎元永貞 有孚貞吉
乾元貞我凶 尊位大而上 終凶利見大人 三頭中有象傳 師子貞 大人无咎 不利涉大
物資始 中而上 經凶利見 噬嗑日 比也 象傳 丈人吉无咎 不利涉大川
乃統天彖傳 下應之 君大人吉 險而順 往小來 初筮 元永貞
雲行雨 小畜 大有 見大人 吉 而中 以衆正 往小來 大來 初筮 川 象傳 解

施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧象傳天行健君子以自強不息

柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也象傳風行天上小畜君子以懿文德序卦傳比

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨象傳火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命序卦傳與人同者物必歸焉故受之以大有謙

不利涉大川彖傳訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川

三日彖傳蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也象傳山下有風蠱

柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也象傳雷電噬嗑先王以明罰勑法繫傳日中為市致天下之民聚天下之貨交

可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣象傳地中有水師君子以容民畜眾序卦傳訟必有眾起故受之以師師

彖傳否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子

告再三瀆瀆則不告利貞彖傳蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以

夫凶彖傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞無咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象傳地上有水比先王以建萬國

也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也象傳雲上于天需君子以飲食宴樂序

文言傳元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

必有所畜故受之以小畜序卦傳小畜寡也雜卦傳

䷉ 履虎尾不咥人亨

彖傳履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

卦傳大有衆也

䷭ 升元亨用見大人勿恤南征吉

彖傳柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

入于淵也象傳天與水違行訟君子以作事謀始序卦傳飲食必有訟故受之以訟雜卦傳訟不親也

䷏ 豫利建侯

君子以振民育德序卦傳以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也雜卦傳蠱則飭也

易而退名得其所蓋取諸噬嗑序卦傳可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也雜卦傳噬嗑食也

䷕ 賁亨小利

者衆也雜卦傳賁

䷚ 頤貞吉觀頤自求口實

彖傳頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

小人道長君子道消也象傳天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿序卦傳物不可以終通故受之以否雜卦傳否泰反其類也

剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象傳山下出泉蒙君子以果行育德序卦傳物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

親諸侯序卦傳衆必有所比故受之以比比者比也雜卦傳比樂

卦傳物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也雜卦傳需不進也

䷮ 困亨貞大人吉无咎有言不信

子行此四德者故曰乾元亨利貞乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始而以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精

咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也象傳上天下澤履君子以辨上下定民志繫傳履德之基也履和而至履以和行序卦傳物畜然後有

人勿恤有慶也南征吉志行也象傳地中生木升君子以順德積小以高大序卦傳聚而上者謂之升故受之以升雜卦傳升不來也

行師彖傳豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰

有攸往象傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成

養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象傳山下有雷頤君子以慎言語節飲食序卦傳物畜然後可養故受之以頤頤者養

大畜利貞不家食吉利涉大川彖傳大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不

襍卦[illegible]象[illegible]而[illegible]者同人于野亨利涉大川利君子貞彖傳同人柔得位得中而應乎乾曰同人

不信彖傳困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也象傳澤无水困君子以致命遂

也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也餘見後彖傳
泰
䷊
坤元亨利牝馬之貞

禮故受之以履履者禮也雜卦傳履不處也
䷊
泰小往大來吉亨
彖傳泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通

䷱
鼎元吉亨
彖傳鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

罰清而民服豫之時義大矣哉象傳雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考繫傳重門擊柝以待暴客蓋取諸豫序卦傳有大

天下致傳山下有火賁君子以明庶政无敢折獄序卦傳物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也雜卦傳賁无色也
䷗
復

也剝卦傳頤養正也

家食吉養賢也利涉大川應乎天也象傳天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德序卦傳有无妄然後可畜故受之以大畜雜卦傳

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志象傳天與火同人君子以類族辨物序卦傳

志數備困德之辨也困窮而通困以寡怨序卦傳升而上者必困故受之以困雜卦傳困相遇也
䷷
旅小亨
旅貞吉

子有孚往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖傳至哉坤元萬物資生乃順

上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象傳天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜

剛是以元亨象傳木上有火鼎君子以正位凝命序卦傳革物者莫若鼎故受之以鼎雜卦傳鼎取新也

而能豫必豫故受之以豫雜卦傳豫怠也

剝不利有攸往彖傳剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖傳復亨剛反動而以順行是

大畜時也

天

大壯利貞彖傳大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見象傳雷在天

物不可以終否故受之以同人雜卦傳同人親也

離利貞亨畜牝牛吉彖傳離麗也日月麗乎天百穀草木

彖傳旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象傳山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄序卦

承天坤厚載物德合无含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃

以左右民序卦履而泰然後安故受之以泰泰者通也雜卦傳否泰反其類也 ☰☷ 否 [illegible] 彖傳 [illegible]

之觀象也君子尚消息盈虛天行也象傳山附于地剝上以厚下安宅序卦傳致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也雜卦傳剝爛也

以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎象傳雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

士大壯君子以非禮弗履繫傳上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯序卦傳物不可以終壯故受之以

麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也象傳明兩作離大人以繼明照于四方繫傳作結繩而為罔罟以佃

傳窮大者必失其居故受之以旅雜卦傳親寡旅也

☵☱ 節 節亨苦節不可貞 彖傳節亨剛柔分而剛得中苦

經有咫炎與之出應地无恒於例地勃加君子以明德微物文吉仰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順

光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也象傳地中

☳☵解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖傳解險以動動而免乎險解解利西南往得

不者方纂傳復德之本也復小而辨于物復以自知序卦傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復雜卦傳反復也

☳☰大

大壯禮卦傳大壯則止

☷☲明夷利艱貞彖傳曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其

以漁蓋取諸離序卦傳陷必有所麗故受之以離離者麗也離卦傳離上也餘見後邪傳裝

☱☶咸亨利貞取女吉

節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民象傳澤上有水節君子以制數度議德行序

乎承天而時行餘見後繫說傳矣

䷂屯

元亨利貞勿用有攸往利建侯彖傳剛柔始交

有山謙君子以裒多益寡稱物平施繫傳謙德之柄也謙尊而光卑而不可踰謙以制禮序卦傳有大者不可以盈故受之以謙雜卦傳謙輕

衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉象傳雷雨作解君子以赦過

過棟橈利有攸往亨彖傳大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉象傳澤

明也內難而能正其志箕子以之象傳明入地中明夷君子以莅衆用晦而明序卦傳進必有所傷故受之以明夷夷者傷也雜卦傳明夷誅

彖傳咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感

卦傳物不可以終離故受之以節節止也渙卦傳節止也

而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而寧象傳雲雷屯君子以經綸序卦傳盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者

也

☵ 習坎有孚維心亨行有尚

彖傳習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以

宥罪序卦傳物不可以終難故受之以解解者緩也雜卦傳解緩也

☴ 益利有攸往利涉大川彖傳

滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶繫傳古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過序卦

也

☲ 家人利女貞彖傳

女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

而天地萬物之情可見矣象傳山上有澤咸君子以虛受人序卦傳有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然

盈也屯者物之始生也穉卦傳屯見而不失其居

䷐隨 元亨利貞无咎

彖傳剛來而下柔動而說隨大亨利貞

剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其邦險之時用大矣哉象傳水洊至習坎君子以常德行習教事

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與

傳不養則不可動故受之以大過穉卦傳大過顛也

䷸巽 小亨利有攸往利見大人

彖傳重巽

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象傳風自火出家人君子以言有物而行有恆序卦傳傷于外者必反于家故受

後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯穉卦傳咸感也

䷟恆 亨无咎利貞利

无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象傳澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息繫傳服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨序卦傳隨必有事

序卦傳物不可以終過故受之以坎坎者陷也襍卦傳坎下也[illegible]見後繫傳[illegible]

䷜ [illegible]

時偕行象傳風雷益君子以見善則遷有過則改繫傳包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益益德之裕也

以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象傳隨風巽君子以申命行事繫傳巽德之制也巽稱而隱巽以行

之以家人襍卦傳家人內也

䷦ 利西南不利東北利見大人貞吉

彖傳蹇難也險在前也見

亨攸往彖傳恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終

故受之以隨襍卦傳隨无故也

䷒臨元亨利貞至于八月有凶彖傳臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以

震驚百里不喪匕鬯彖傳震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

益長裕而不設益以興利序卦傳損而不已必益故受之以益襍卦傳損益盛衰之始也

夬揚于王庭孚號

序卦傳旅而无所容故受之以巽巽者入也襍卦傳巽伏也餘見後[illegible]

未濟亨小狐汔濟濡其尾

險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉象傳山上有水蹇君

則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣象傳雷風恒君子以立

以正天之道也至于八月有凶消不久也象傳澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆序卦傳有事而後可大故受之以臨臨者大也臨

以爲祭主也象傳洊雷震君子以恐懼修省序卦傳主器者莫若長子故受之以震震者動也雜卦傳震起也說卦傳[illegible]

有厲告自邑不利即戎利有攸往彖傳夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲

无攸利彖傳未濟柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象傳火在水上未濟君子以慎辨物

子以反身修德序卦傳乖必有難故受之以蹇蹇者難也雜卦傳蹇難也

䷨損有孚元吉无咎可貞利

不易方繫傳恒德之固也恒雜而不厭恒以一德序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也雜卦傳恒久也

卦傳昭之義或與

☰无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖傳无妄剛自

☳豐亨王假之勿憂宜日中彖傳豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃

其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也彖傳澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌繫傳上古結繩而治後世

居方序卦傳物不可窮也故受之以未濟終焉雜卦傳未濟男之窮也

有攸往曷之用二簋可用享彖傳損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

☰遯亨小利貞彖傳遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉象傳天下有山遯君子

外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉象傳天下雷行物與

月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎彖傳雷電皆至豐君子以折獄致刑序卦傳得其所歸者必大故受之以豐豐者大

聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬序卦傳益而不已必決故受之以夬夬者決也雜卦傳夬決也剛決柔也君子道長小人道

亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行彖傳山下有澤損君子以懲忿窒欲象傳損德之修也損先難而後易損以遠害序卦傳

以遠小人不惡而嚴序卦傳物不可以久居其所故受之以遯遯者退也雜卦傳遯則退也

䷬萃

王假有廟利見

无妄先王以茂對時育萬物序卦傳復則不妄矣故受之以无妄雜卦傳无妄災也

䷰ 革巳日乃孚元亨利貞

也雜卦傳豐多故也

[illegible]也

䷵ 歸妹征凶无攸利彖傳歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所

[illegible]必有所失故受之以損雜卦傳損益盛衰之始也

䷴ 漸女歸吉利貞彖傳漸之進也女歸吉也進得位往有功也進

大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖傳萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨

悔亡象傳革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武

歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也象傳澤上有雷歸妹君子以永終知敝序卦傳進必有所歸故受之以歸妹雜卦傳歸妹女之終也

以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也象傳山上有木漸君子以居賢德善俗序卦傳物不可以終止故受之以漸漸者進也雜

聚以正也利貞用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣象傳澤上于地萃君子以除戎器戒不虞序卦傳物相遇

革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象傳澤中有火革君子以治歷明時序卦傳井道不可不革故受之以革雜卦傳革去故也

卦傳漸女歸待男行也

䷼中孚豚魚吉利涉大川利貞彖傳中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃

而後散故受之以渙渙者離也雜卦傳渙離

䷹兌亨利貞彖傳兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說

化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也象傳澤上有風中孚君子以議獄緩死序卦傳節而信之故受

以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象傳麗澤兌君子以朋友講習序卦傳入而後說之故受之以兌兌者說也雜卦傳

之以中兌兌也孚儀卦餘見後何中孚辭說信也所表

☴☵渙亨王假有廟利涉大川利貞徵彖說守剛來而不窮柔得位乎外

而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象傳風行水上渙先王以享于帝立廟繫傳刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通

致遠以利天下蓋取諸渙序卦傳說而後散之故受之以渙渙者離也雜卦傳渙離也

䷽ 小過亨利貞可小

事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖傳

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得

中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也象傳山上有雷小過君子

以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉繫辭斷木爲杵掘地爲臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸小過序卦傳有其信者必行之故受之以小過雜卦

傳小過過也

䷾既濟亨小利貞初吉終亂

彖傳既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也

卦例一

終止則亂其道窮也象傳水在火上既濟君子以思患而豫防之序卦傳有過物者必濟故受之以既濟雜卦傳既濟定也

周易例表二

衡陽段複昌撰

卦例二

六卦无元亨利貞及悔艱利大川兼

吉	凶 往來	无咎	孚
䷥睽小事吉彖傳火動而上澤動而下二女同女其志不同行說而麗乎明柔進而上行得	䷯井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘	䷳艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖傳艮止也時	䷓觀盥而不薦有孚顒若彖傳大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚

中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉象傳上火下澤睽君子以同而異繫傳弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽序卦傳家道窮必乖故受之以睽睽者乖也雜卦傳睽外也

井羸其瓶凶 彖傳巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶是以凶也象傳木上有水井君子以勞民勸相繫傳井德之地也井居其所而遷井以辯義序卦傳困乎上者必反下故受之以井雜卦傳井通也

止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象傳兼山艮君子以思不出其位序卦傳物不可以終動止之故受之以艮艮者止也雜卦傳艮止也餘見復繫說傳爻

顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣象傳風行地上觀先王以省方觀民設教序卦傳物大然後可觀故受之以觀雜卦傳臨觀之義或與或求

䷢晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖傳晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃

晝日三接也彖傳明出地上晉君子以自昭明德

䷫ 遘女壯勿用取女

彖傳遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也遘之時義大矣哉象傳天下有風遘后以施命誥四方序卦傳遘遇也柔遇剛也

卦例二

爻例一

衡陽段復昌撰

六爻有元亨利貞及吉凶悔吝无咎 艱厲孚往來大川求

元亨利貞	吉凶悔吝无咎	占辭	爻辭
元亨利貞	吉凶悔吝无咎	厲孚往 大川	上九乾亢龍有悔 象傳亢龍有悔盈不可久也 文言傳上九曰亢龍有悔何
元利貞	吉凶悔无咎	艱厲 孚往	九五乾飛龍在天利見大人 象傳飛龍在天大人造也 文言傳九
利貞	吉凶悔吝无咎	厲艱 孚往	九四乾或躍在淵无咎 象傳或躍在淵進无咎也 文言傳九四曰或躍
亨利貞	吉凶悔吝无咎	厲艱 孚往	九三乾君子終日乾乾夕惕若厲无咎 象傳終日乾乾
利貞	吉凶悔无咎	孚 往	九二乾見龍在田利見大人 象傳見龍在田德施普也 文言傳九
元利貞	吉凶悔吝	艱孚 往來	初九屯磐桓利居貞利建侯 象傳雖磐桓志行正也以貴下賤大

謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也亢龍有悔窮之災也亢龍有悔與時偕極亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎 上九 蒙 擊蒙利寇利

五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也飛龍在天上治也飛龍在天乃位乎天德夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而

在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎或躍在淵自試也或躍在淵乾道乃革九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎 九四 訟 不克訟復即命渝安貞

反復道也文言傳九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與言幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣終日乾乾行事也終日乾乾與時

二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也見龍在田時舍也見龍在田天下文明君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人 九二 君德也

得民也 初九 需 需于郊利用恆无咎 象傳需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也 初九 小畜 復自道何其咎吉 象傳復自道其義吉也 初九 履 素履往无咎 象傳素履之往獨行願也 初九 泰

易例表三

幾象傳利用元亨上下順也上九小畜既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象傳既雨既處德積載也君子征凶有所疑也上九履視履考祥其旋元吉象傳元吉在上大有慶也上九

天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎九五屯屯其膏小貞吉大貞凶象傳屯其膏施未光也九五需需于酒食貞吉象傳酒食貞吉以中正也九五訟訟元吉象傳訟元吉以中正也

吉象傳復即命渝安貞不失也九四[illegible]頻數終吉志行也九四否有命无咎疇離祉象傳有命无咎志行也九四同人乘其墉弗克攻吉象傳乘其墉義弗克也其吉則困而

[illegible]行九三乘剛而不中上下不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九三泰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象傳无往不復天地際也九三大有公用亨于天子小人

[illegible]拔茅茹以其彙征吉象傳拔茅征吉志在外也九二[illegible]九二[illegible]包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行以光大也九二師在師中吉无咎王三錫命象傳在師中吉承天寵也王三

錫命懷萬邦也初九同人同人于門无咎象傳出門同人又誰咎也初九大有无交害匪咎艱則无咎象傳大有初九无交害也初九隨官有渝貞吉出門

同人 同人于郊无悔 象傳同人于郊志未得也 大有 上九自天祐之吉无不利 象傳大有上吉自天祐也 繫傳是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利 子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者

九五 比 顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 象傳顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也 九五 履 夬履貞厲 象傳夬履貞厲位正當也 九五 否 休否大人吉其亡其亡

反則 九四 大有 匪其彭无咎 象傳匪其彭无咎明辨晢也 九四 隨 隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 象傳隨有獲其義凶也有孚在道明功也 九四 噬嗑 噬乾胏得金矢利艱貞吉 象傳

公用亨于天子小人弗克 象傳公用亨于天子小人害也 九三 謙 勞謙君子有終吉 象傳勞謙君子萬民服也 繫傳勞謙君子有終吉 子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也 九三 象傳

錫命 象傳王三錫命懷萬邦也 九二 小畜 牽復吉 象傳牽復在中亦不自失也 九二 臨 咸臨吉 九二 履 履道坦坦幽人貞吉 象傳幽人貞吉中不自亂也 九二 大有 大車以載有攸往无咎 象傳大車以載積中不敗也 九二 象

交有功 象傳官有渝從正吉也出門交有功不失也 初九 臨 咸臨貞吉 象傳咸臨貞吉志行正也 初九 噬嗑 屨校滅趾无咎 象傳屨校滅趾不行也 繫傳子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福

信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利 上九 觀 觀其生君子无咎 象傳觀其生志未平也 上九 噬 何校

繫于苞桑 象傳大人之吉位正當也 繫辭子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑 九五 隨 孚于嘉吉 象傳孚于嘉吉位正中也 九

利艱貞吉 未光也 九四 无妄 可貞无咎 象傳可貞无咎固有之也 九四 大過 棟隆吉有它吝 象傳棟隆之吉不橈乎下也 九四 咸 貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 象傳貞吉悔亡未感害也憧憧

蠱小有悔无大咎 象傳幹父之蠱終无咎也 九三 賁 賁如濡如永貞吉 象傳永貞之吉終莫之陵也 九三 大畜 良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往 象傳利有攸往上合志也 九三 大過

母之蠱不可貞 象傳幹母之蠱得中道也 九二 臨 咸臨吉无不利 象傳咸臨吉无不利未順命也 九二 大過 枯楊生稊老夫得其女妻无不利 象傳老夫女妻過以相與也 九二 恆 悔亡 象傳

也易曰屨校滅趾无咎此之謂也 初九 復 不遠復无祇悔元吉 象傳不遠之復以修身也 繫辭子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉 初九 无妄 无妄往吉 象傳无妄之往得志也

滅耳凶象傳何校滅耳聰不明也繫辭善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶 上九 白賁无咎 象傳白賁无咎上得志也 上九 无

五 觀 觀我生君子无咎 象傳觀我生觀民也 九五 大過 枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 象傳枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 九五 坎 坎不盈祗既平无咎 象傳坎不盈中未光

大也繫傳易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄

棟橈凶 象傳棟橈之凶不可以有輔也 九三 離 日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 象傳日昃之離何可久也 九三 咸 咸其股執其隨往吝 象傳咸其股亦不處也志在隨人所執下也 九三

九二悔亡能久中也 九二 大壯 貞吉 象傳九二貞吉以中也 九二 睽 遇主于巷无咎 象傳遇主于巷未失道也 九二 解 田獲三狐得黃矢貞吉 象傳九二貞吉得中道也 九二 利用享祀征凶无咎

初九 大畜 有厲利已 象傳有厲利已不犯災也 初九 頤 舍爾靈龜觀我朵頤凶 象傳觀我朵頤亦不足貴也 初九 離 履錯然敬之无咎 象傳履錯之敬以辟咎也 初九 大壯 壯于趾征凶有

妄行有眚无攸利象傳无妄之行窮之災也上九大畜何天之衢亨象傳何天之衢道大行也上九頤由頤厲吉利涉大川象傳由頤厲吉大有慶也上九離王用出征有嘉折首獲匪

也九五咸咸其脢无悔象傳咸其脢志末也九五遯嘉遯貞吉象傳嘉遯貞吉以正志也九五家人王假有家勿恤吉象傳王假有家交相愛也九五益有孚惠心勿問元吉有孚惠

以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也九四遯好遯君子吉小人否象傳君子好遯小人否也九四大壯貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象傳藩決

恆不恆其德或承之羞貞吝象傳不恆其德无所容也九三遯係遯有疾厲畜臣妾吉象傳係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九三大壯小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸

益之象傳九二利貞中以為志也九二姤包有魚无咎不利賓象傳包有魚義不及賓也九二升孚乃利用禴无咎象傳九二之孚有喜也九二困困于酒食朱紱方來利用享祀

[illegible]象傳壯于趾[illegible]其孚窮也初九家人閑有家悔亡象傳閑有家志未變也初九睽悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象傳見惡人以辟咎也初九損已事遄往无咎酌損之象傳已事

易傳卷三

其飄无咎象傳王居我德象傳有孚心勿問往也不厲尚九四位渙其羣小人象傳征凶无咎象傳遯往上困于台志也初九益

出征以正邦也上九逝之我思我大得志也九剛如厲用壯君子罔也九三明夷有厲也九二貞中利用爲大作元

肥遯无不利象傳五 戔戔陵莫 象傳厲位不當也九 明夷于南狩得其大首不可疾貞象傳元吉无咎

肥遯无不利无所疑也上中行无咎象傳中行四 睽孤遇元夫交孚厲无咎象傳不可疾疾不我能即吉下不厚也初九

九 晉其角維用伐邑厲吉无咎 象傳无咎中未光也九五 悔亡失得勿恤往吉无不利象傳交孚无咎志行也 九三 象傳失得勿恤往有慶也壯于前趾往不

用伐邑厲吉无咎貞吝象傳維用伐邑道未光也 九四 象傳乃大得也所之也我仇有疾終无尤也九二 歸妹以娣跛能履征吉

貸貞吝象傳維用伐邑 元永貞悔亡四 家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝初九 閑有家悔亡

莊未光也上九有家傳雖有位志未光也九 行次且羝羊觸藩象傳嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也 人之貞未 象傳利幽人之貞 噬嗑

次威如終吉象傳五 困于劓刖困于赤紱乃徐有說 象傳劓刖志未得也 九二 困于酒食朱紱方來利用享祀

咸如穀吉反上分之澗也 九睽 睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象傳遇雨之吉群疑亡也 上九損 弗損益之无咎貞吉利有攸

赤紱乃徐有說利用祭祀象傳劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也 九五漸 鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象傳終莫之勝吉得所願也 九五巽 貞吉悔亡无不

其行次且位不當也聞言不信聰不明也 九四姤 包无魚起凶象傳无魚之凶遠民也 九四萃 大吉无咎象傳大吉无咎位不當也 九四困 來徐徐困于金車吝有終象傳來徐徐志在下也雖不當位有與也

九三夬 壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象傳君子夬夬終无咎也 九三姤 臀无膚其行次且厲无大咎象傳其行次且行未牽也 九三革 征凶貞厲

在牀下用史巫紛若吉无咎象傳紛若之吉得中也 九二兌 孚兌吉悔亡象傳孚兌之吉信志也 九二渙 渙奔其机悔亡象傳渙奔其机得願也 九二節 不出門庭凶象傳不出門庭

瀾也笑言啞啞後有則也 初九歸妹 歸妹以娣跛而履征吉象傳歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也 初九豐 遇其配主雖旬无咎往有尚象傳雖旬无咎過旬災也 初九兌 和兌吉象傳和兌之吉行未

往得臣无家象傳弗損益之大得志也上九益莫益之或擊之立心勿恆凶象傳莫益之偏辭也或擊之自外來也繫傳子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則

利无初有終先庚三日後庚三日吉象傳九五之吉位正中也九五渙渙汗其大號渙王居无咎象傳王居无咎正位也九五節甘節吉往有尚象傳甘節之吉居位中也九五中孚

九四革悔亡有孚改命吉象傳改命之吉信志也九四鼎鼎折足覆公餗其刑渥凶象傳覆公餗信如何也繫傳子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其刑剭凶言不勝其任也九

革言三就有孚象傳革言三就又何之矣九三鼎鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象傳鼎耳革失其義也九三漸鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利用禦

凶失時極也九二未濟曳其輪貞吉象傳九二貞吉中以行正也

疑也初九節不出戶庭无咎象傳不出戶庭知通塞也繫傳初九不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也初九中孚虞吉有它不燕象傳初九虞吉志未

民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

上九姤其角吝无咎象傳姤其角上窮吝也

上九鼎玉鉉大吉无不利象傳玉鉉在上剛柔節也

上九艮敦艮吉

有孚攣如无咎象傳有孚攣如位正當也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象傳豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

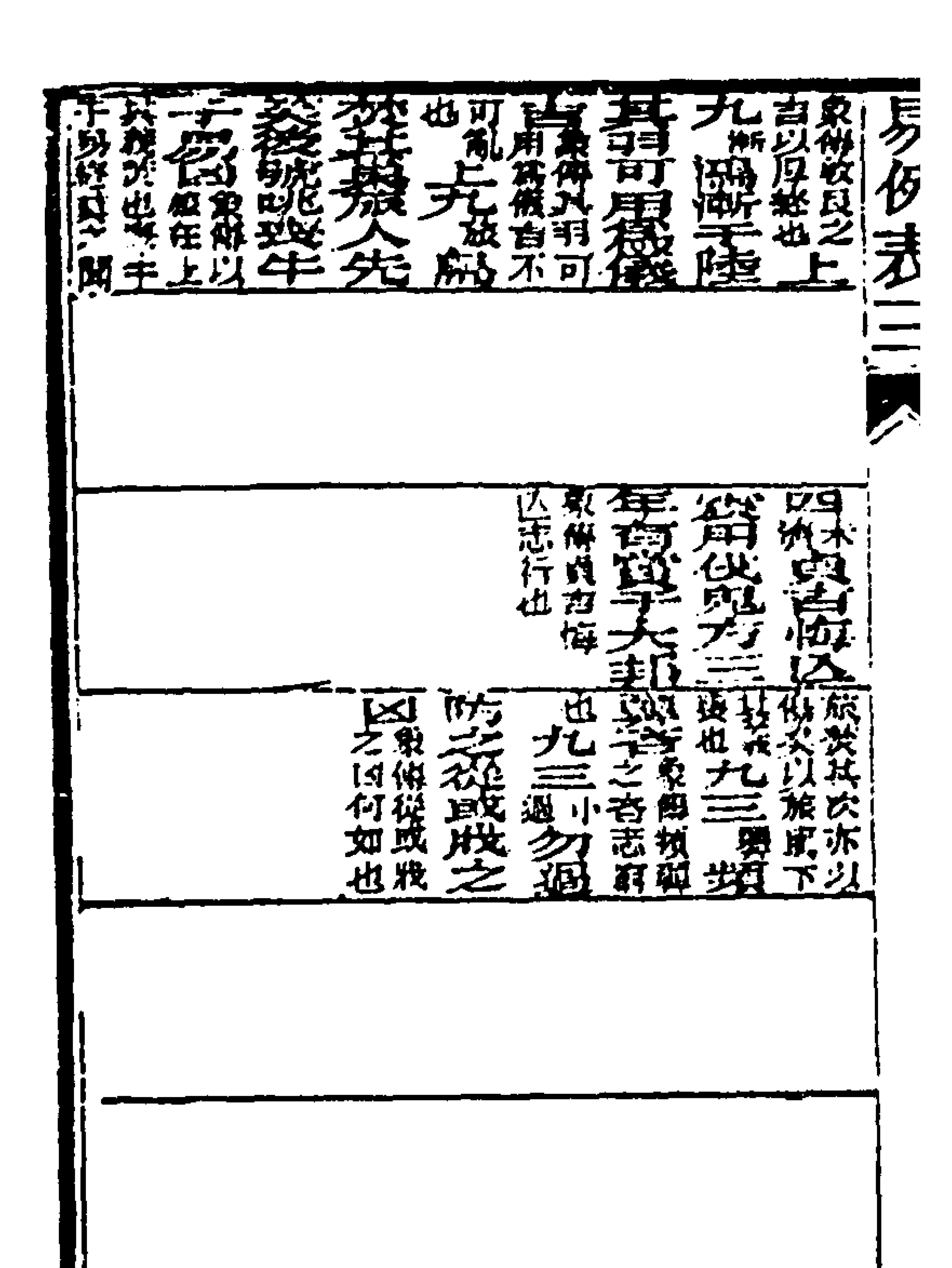
九四小過无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象傳弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

象傳夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三豐豐其沛日中見沫折其右肱无咎象傳豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三旅旅焚其次喪其童僕貞厲象傳

也初九既濟曳其輪濡其尾无咎象傳曳其輪義无咎也

象傳敦艮之吉以厚終也

上九 漸 鴻漸于陸其羽可用為儀吉 象傳其羽可用為儀吉不可亂也

上九 旅 鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 象傳以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

四 未濟 貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 象傳貞吉悔亡志行也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三 [illegible] [illegible]于[illegible] 象傳[illegible]之吝志窮也

九三 小過 弗過防之從或戕之凶 象傳從或戕之凶如何也

也上九巽在牀下喪其資斧貞凶象傳巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九渙渙其血去逖出无咎象傳渙其血遠害也

上九中孚翰音登于天貞凶象傳翰音登于天何可長也

上九（未濟）有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是（象傳）飲酒濡首亦不知節也

周易例表五

衡陽段復昌撰

六爻爻无元亨利貞及吉凶悔吝无咎者（舉類屬字在次大川涉）

上九（訟）或錫之鞶帶終朝三褫之（象傳以訟受服亦不足敬也）

九五（同人）同人先號咷而後笑大師克相遇（象傳同人之）

九四（豫）由豫大有得勿疑朋盍簪（象傳由豫大有得志大行也）

九三（需）需于泥致寇至（象傳需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也）

九二（訟）不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

初九潛龍勿用（象傳潛龍勿用陽在下也文言初九曰潛龍勿用何謂也子）

也无否咎之先以中直也大師相遇言相克九四咺畏无咎九三小畜輿說輹不見訟降離麗復日能復而隱者也目下於上愬也不易乎上不
先號咷象傳兌也解傳同人象傳久非其否終先號咷而後笑位安利貞也九夫瞽目象傳至嫌夫妻也九二泰包成平名遁世无悶不見是而无
則何何可見也无益子曰君子之道或出或處或默四否繫遯象反目不能備正室也九三既用濟何不過則樂之則行之憂則違之確乎其
不理有得何或語二人同心箴送嶷其利斷金同心未光也九四歸妹伏戎于莽升遯朋以得倚于不可拔確龍也潛龍勿用下也
其象傳不出之吉其可以侯志可與如陶九五元吉未繫于遯其宿陰三歲不中行象傳包荒得勿用馮河得尚于中以成徽
則也上九利硯碩果无咎之災勿用有時象傳射獵之志有待與群則也三大也九二大畜行日可見之宿行也所之属宜
不有得與何不象傳无妄而行之藏不可也九四旅處旅不與方安行也九三升與兌象傳與也隱而未見行與咎能而未成是以若
小人利用君子象傳故也九五以杞包瓜含章升虛象傳升无光九二坎坎子兆升信也无也
得民所歸也九三井
小人利處不否亨大人否象我心不快旅于也九三井甘有險求小得象傳

可用

也

自天象傳九五含章未得位也含章中正其志行心未快渫不食我心惻求小得未出中也九二

有隕自天九也志不舍命也九九四兌可用汲王明惕號莫夜有

五井井冽寒泉食有孚元吉象傳井渫行惻也求王明受福也有戎勿恤得中道也

象傳寒泉之食中正也 九四之其石應也

九五既得其鄰殺不如西鄰之

牛不如西鄰之

禴祭實受其福象傳

東鄰殺牛不如西鄰之時也吉大來

實受其福吉大來也

不食行惻也求王明受福也 九二 井

九三 [illegible] 井谷射鮒甕敝漏

兌為三年克之 象傳井谷射鮒无與也 九

小人勿用 象傳三年克之 [illegible] 在陰

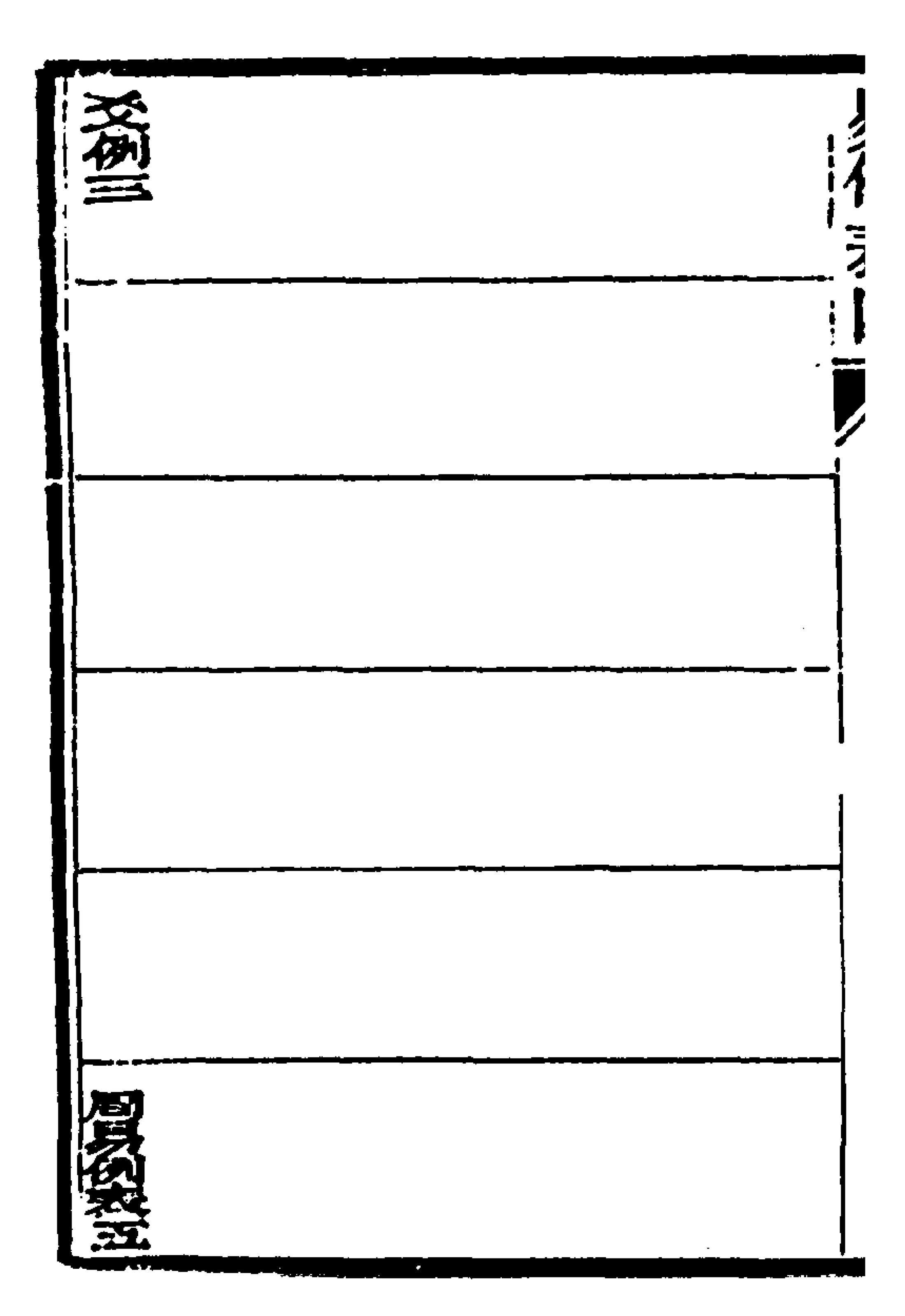
克之憊也

其孚和之我有

好爵與爾靡之

象傳其子和之中心願也鄭氏鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所

以功次見世爵不與孚

爻例三
周易例表五

爻例二

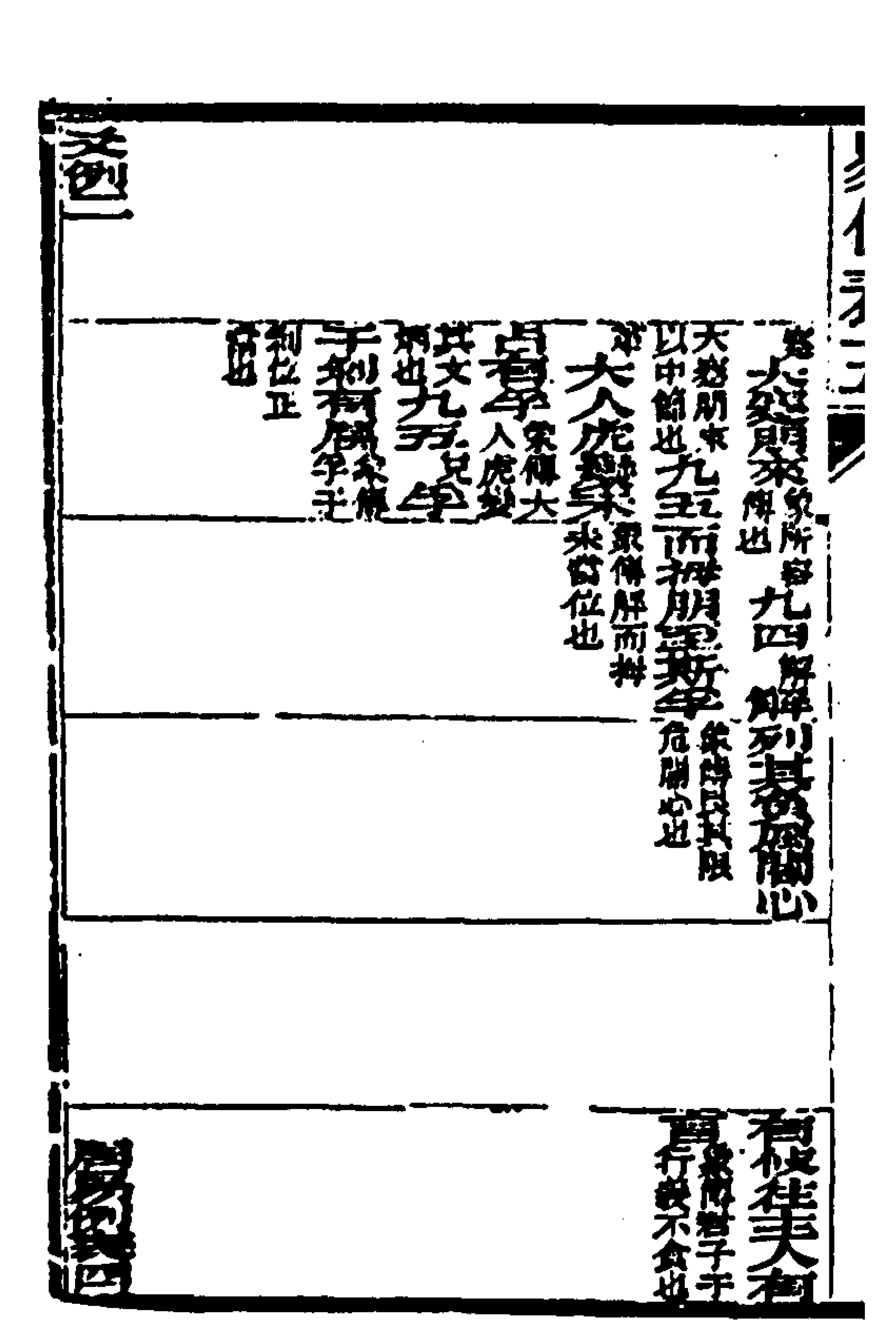
衡陽段復昌撰

四陽爻兩有應孚往來

屬孚來	孚來	屬往來
九五小畜有孚攣如富以其鄰象有孚攣如不獨富也	九四離突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也	九三蹇往蹇來反象往蹇來反內喜之也 九五艮其限

往

初九明夷明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

蹇 大蹇朋來 象所容傳也 九四 解卦 解列其夤厲薰心

天蹇朋來 以中節也 九五 而拇朋至斯孚 象傳艮其限 危薰心也

孚 大人虎變 象傳解而拇 未當位也

貞 有孚 象傳大人虎變 其文炳也 九五 兌 孚于剝 有厲 象傳孚于剝 位正當也

有攸往主人有 象傳君子于行義不食也

衡陽段復昌撰

爻例四

六爻有元亨利貞及吉凶悔吝无咎（類朋孚往 來大川兼）

元利貞　元利貞　元亨利貞　利貞　元亨利貞　亨利貞

吉凶悔吝无咎　吉凶悔吝无咎　吉凶悔吝无咎　吉凶悔吝无咎　吉凶吝咎　吉凶吝咎

（類孚 往來）　（類朋孚 往大川）　（類孚 往）　（孚朋往 來大川）　（孚 往）　（類朋孚往 來大川）

上六（需）入于穴　六五（坤）黃裳元　六四（坤）括囊无　六三（坤）含章可　六二（坤）直方大　初六（蒙）發蒙利

有不速之客三　吉（象傳黃裳元 吉文在中也）　咎（象傳括 囊无咎）　貞或從王事无　不習无不利（象傳）　用刑人用說桎梏

人來敬之終吉（文言備君子黃悔不尚也文利以成有終象傳含六二之動以往吝象傳 中通理正位居體天地變化草木蕃可貞方也不尚无不利往吝利用）

象傳不速之客美在其中而木蕃天地閉賢以時發也或從王事知光大也文刑人以初六訟

來敬之終吉雖暢于四肢發于人隱易曰括囊王事知光大也言傳直其正也正法也初六

不當位未大失也 上六 坤之至也 六五 象无咎无譽 六四 文言傳陰雖有美含之以從王事蓋言謹也 方其義也君子 正以從以義以 不家所利小有

比 比之无首凶 象傳比之无首 終之吉 象傳附中正 乘馬班如求 婚媾往吉无不利 邅如 道也 女子貞不字 德不孤近方大 直方大 象傳不 習无不利 地道光也

象傳比之无首无所終也 上六 師 田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 象傳以中也 象傳 而代有終也 不習无不利則地道无成 不可與也 雖不終其所行也小有言其辯明

六 三 比之匪人 象傳比之匪人不亦傷乎 六四 外比之貞吉 象傳外比于賢以從上也 九五 顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 象傳顯比之吉位正中也

勿用師 田有禽 利執言 无咎 長子帥師 弟子輿尸 貞凶 六四 象傳 師左次无咎 未失常也 六三 師或輿尸 凶 象傳師或輿尸 大无功也

命 象傳 從上吉也 六四 以中 師 在師中吉无咎 王三錫命 象傳 承天寵也 王三錫命 懷萬邦也

其命 上六 大君有命 開國承家 小人勿用 象傳 大君有命 以正功也 小人勿用 必亂邦也 師出以律 否臧凶 象傳 師出以律 失律凶也 初六

亂也 六五 [illegible] 使不當也 師左次无咎 未失常也 象傳 長子帥師 以中行也 弟子輿尸 使不當也

以利用行師征邑國也 六五 象傳 左次无咎 未失常也 六四 之往 否 剛也 乘剛也 十年乃字 反常也

以象小以嫌志以未得也可用乙歸妹以祉元吉四比外比之貞六三蒙勿用取女字反常也六二比比之自內貞吉象傳比之
者行師征國也上六謙吉象傳以祉元吉中以行願也吉象傳外比于賢以從上也見金夫不有之身貞吉象傳初六有它吉也初六否
冥豫成有渝无咎也六五大有有孚攣如富以其鄰小畜六四有孚血去惕出无咎利象傳比之自內勿用不自失也六二拔茅茹以其彙征吉
豫象傳其在上何可長也交如威如吉象傳威如之吉易而无備也有孚惕出象傳取女行不順也六三訟否包承小人吉大人否亨象傳明吉志在
上六隨拘係之象傳厥孚交如信以發志也威如之上合志也六四包有魚无咎大人否亨象傳大人也初六謙謙君子用涉大川
乃從維之王用亨于西山象傳上窮也六五謙不利撝謙象傳不違則也无不利撝謙象傳无不利撝謙不違則也謙上六鳴謙
字亨在西山象傳拘係不以其鄰利用侵伐无不利象傳利用侵伐征不服也成象傳征邑國也同人于宗吝象傳同人于宗吝道也
之上王用亨于西山六四勿用師大有象傳自我致戎又誰咎也同人于門无咎象傳出門同人又誰咎也六三初六鳴謙
豫也上六敦臨象傳敦臨之吉志在內也師或輿尸凶象傳師或輿尸大无功也六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
臨吉之吉志在內也征不服也六五田有禽利執言長子帥師象傳初六鳴豫志窮凶也

內也夫復豫貞疾恒不死之謙在未亡也六四臨功也六三盱而居少鳴謙貞吉中心得也六二初六蠱幹父之

凶有攸用行死象傳六五貞疾乘剛也恒至臨无咎象傳至臨无咎位當也視履而愬虎豫介于石不終日貞吉以中正也孚于嘉吉无咎

師終有大敗以不死中未亡也六五臨无咎位當也六四觀履跛人凶武人日貞吉象傳不終日貞吉以中正也初

其國君凶至于十年知臨大君之宜觀國之光利用賓于王六五大君象傳吉以中正也觀小人

十年不克征象傳大君之宜行中之謂也象傳觀國之光尚賓也六三觀我生進退象傳觀我生進退未失道也初六童觀

遂初之凶上六也六五噬乾肉貞厲无咎象傳貞厲无咎得當也六四剝牀以膚切近災也小人道也初六

反君道也大夫六五以宮人寵終无尤也象傳剝之无咎失上下也

大過滅頂凶六三剝之无咎象傳剝之无咎失上下也六二剝牀以辨未有與也初六剝牀以足以滅下也

過涉滅頂凶不可咎也六四大過棟隆吉象傳棟隆之吉不橈乎下也

无咎之凶不可咎也象傳過涉之凶不可咎也六四大壯三豫盱豫悔遲有悔象傳盱豫有悔位不當也初六介于石

咎也夫六五貞疾恒不死象傳六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也初六鳴豫凶

也夫復六五貞吉无咎象傳六四有悔位不日斷可識矣君子初六大過用白

徽纆寘于叢棘上困果用義六四元吉有喜也六四當也六三隨係丈夫子知微知章知柔知剛萬夫之茅吉象傳藉用白茅

三歲不得凶象傳吝終吉象傳六五之吉頤顛頤吉虎視眈眈夫失小子隨有望六二觀闚觀柔在下也象傳初六藉用白茅

上六失道凶三歲也上六得也六五剝貫魚眈眈其欲逐逐求得利居貞象傳利貞象傳附无咎子曰苟錯既女貞諸地而可矣藉

恒象傳拯凶極也舍以宮人寵无无咎象傳係丈夫志舍下也之吉上施舍下也六三亦可醜也六二噬嗑之用茅何咎之有慎之至也夫

在上大无功也上六大壯不利象傳以宮光人寵終无尤也六四坎樽酒簋貳甘臨无復利艱貞无咎象傳茅之為物薄而用可重也慎斯

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉也光六五復敦復无悔象傳敦復中以自考也六二无所失矣初

退不能遂无攸利象傳不詳也剝以膚切近災也六二以辨剝以辨蔑貞凶六坎險且枕入于

利艱則吉象傳艱則吉咎不長也六五大貞厲中未光也六四剝牀以膚凶象傳剝牀以膚切近災也六三噬腊肉遇毒小吝无咎坎入坎窞凶

也艱則吉不家之可吉象傳家人嗃嗃未失也六五王假有家勿恤吉象傳交相愛也六二遇主于巷小吉无咎也六二復休復吉象傳休復之吉以下仁也初六恒浚

拔也上六恐往之凶有六五順以巽也家大吉順在位也六四咎象傳過剛位不當也六吉象傳休復之吉以下仁也恒貞凶无攸利

來碩利見大人拂經居貞吉不損損其疾使遄三剝剝之无咎象傳六二无妄不耕穫象傳浚恒之凶始求深也初

人象傳往蹇來碩志在內也可涉大川象傳居貞之吉順以從上也有咎象傳剝之无咎失上下也六三不節若則利六晉晉如摧如

利見大人上六之吉順以從上也六五疾亦可六四益從損其疾亦可喜也有攸往象傳不耕穫未富也晉如愁如貞吉元

以從貴也上六從上也六五貞吉也六四復行獨復以從道也遇元咎象傳休復元

解舍車出涕沱若戚嗟若中行告公從利象傳中行告公以益志也六三頤象傳頤貞吉如獨行正也

拯之用拯馬壯吉五之吉用爲依遷國象傳頤貞吉養正也拂經于丘頤征未受命也初六

无不利象傳公用射隼以解悖也用射隼公也恒六四十年勿用无攸利凶象傳六二征凶行失類也往蹇來譽

以解悖也子曰隼者禽也射之者人也獲之无不利升王用亨于岐山利用亨西山象傳十年勿用道大悖也六二繫于大離元吉

子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子孝事人貞吉山貞吉无咎象傳王用亨于岐山順事也六三晉如愁如吉象傳悔亡往有慶也元吉象傳剛柔之際

弓矢者器也射之者人也君子孝事人貞吉象傳貞吉升階大得志也無悔亡有咎象傳晉如愁如中也解无咎

藏器于身待時彼一而輕也夫子于敗山而動何不利之子制裁從歸因順而也六四象傳艮允之志上行也六二底成丈仁徂丈尉告也義无初六過裝

有動而不括是也以出而有獲語六五大壯羣井井甃无咎象傳六三解負且乘因得寇至何居也于金柅貞吉

成器而動者也上六艮于易无悔象傳井甃无咎修井也六四艮其限象順不傳當也六二徵往見吝家

无咎以象于易位傳不當也六五艮艮其身无咎以且乘亦可醜也自我致寇又如繫如與是咎不節之咎象傳于金柅

无號之凶終不可長也上六悔亡无得勿恤象傳以其身止諸躬也六四漸得其桷順以巽也九三夫征不復婦孕不育凶象傳之也失其道也初六有

六四漸于陸其羽可用為儀吉象傳不可亂也九五鴻漸于木或得其桷无咎象傳順以巽也涉且夫貞丹以中正也上六象不能變成乃亂乃

无咎象傳往有慶也六五厥孚交如威如吉者小人之事也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉順以則也一擬議

也上六升明夷于南狩得其大首象傳或得其桷順以巽也六四君子之耕而思居有失得勿恤往吉无咎

利于不息之貞利貞象傳其子之貞明不四用敬恭之矣上慢下暴盜思伐之矣吉象傳六二之吉順以則也率其志亂也乃初

象傳冥升在上消不富也 可忌 六五 厥悔三品 象傳田獲三品有功也 謙從與曰貸且 六二 人无攸遂 六升 允升大吉

上也 六五 悔亡 厥宗噬膚 往也 六四 渙其 來致寇至 益之招也 六三 在中 側吉 象傳允升大初 吉上合志也

于臲卼 曰動悔 何咎 象傳厥宗噬膚往有慶也 元吉 渙有丘 往 益之用凶事 六二于省也 順以與也 六二 鼎黃 利出

有悔征吉 象傳困于也 六五 解 孚 匪夷所思 象傳渙其 无咎 得中行 益 或益之十朋 弗克違 得其孚

其位未當也 勤 自 有解 有孚 象傳元吉光大也 六四 節 安節 用 象傳 之 遯 來 无咎 象傳 趾未悖也

悔有悔 自行也 解而拇 光大也 六四 利出否以初六

上六 井收勿孚于小人 象傳君子有解 象傳安節之亨 所之有之也 六三 華 鼎顛趾 從貴也 初六

莽孚元吉 象傳小人 傳道也 六五 損 或 益之 永上 六四 中孚 月幾望 馬匹亡 无咎 象傳 貴 之 在外 來 貝其 趾无咎利

元凶在上 上六 發之十朋之龜 弗克違 馬匹亡 无利往无攸 小吝 也 六三 革 日 當 來 貝 象傳 趾未失正

大成也 象傳 馬匹亡 象傳往无 也 初六 斷 悔

革 孚 乃 小 用 享 進 元吉 象傳 位 也 上也 咎 上 順也 六三 无攸 利 用 初六

人革面征凶居貞吉 象傳君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也 上六 震 震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 象傳震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也 上

六五元吉自上祐也 六五 升 貞吉升階 象傳貞吉升階大得志也 六五 鼎 鼎黃耳金鉉利貞 象傳鼎黃耳中以爲實也 六五 艮 艮其輔言有序悔亡 象傳艮其輔以中正也 六五 歸妹 帝乙歸妹

困 困于石據蒺藜入于其宮不見其妻凶 象傳據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也 繫辭子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪 六三 兌 來兌凶 象傳來兌之凶

禴 象傳引吉无咎中未變也 六二 革 巳日乃革之征吉无咎 象傳巳日革之行有嘉也 六二 漸 鴻漸于磐飲食衎衎吉 象傳飲食衎衎不素飽也 六二 豐 豐其蔀日中見斗往得疑疾

于干小子厲有言无咎 象傳小子之厲義无咎也 初六 巽 進退利武人之貞 象傳進退志疑也利武之貞志治也 初六 渙 用拯馬壯吉 象傳初六之吉順也 初六 小過 飛鳥以凶 象傳飛鳥以凶不可

歸妹女承筐无實其君之袂不如
士刲羊无血无其娣之袂良月
攸利象傳上六无實承虛筐幾望吉象傳帝乙歸妹
也夫豐其不如其娣之袂良也其位在中
屋蔀其家闚其以貴行也六五豐來
戶闃其无人三歲不覿有慶譽吉象傳
藏不覿以象傳六五之吉凶其有慶也六五
屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也貞吉无悔君
自藏也夫節吉子之光有孚吉
也

位不當也六三渙渙有孚攣吉象傳如何也初六未濟
其躬无悔象傳有孚發若信渙其以發志也六其尾吝象傳濡其尾亦
躬志在外也六三節二旅不節則嗟若其次不知極也
不節若則嗟若其資斧我心不快
无咎象傳不節之嗟又誰咎也象傳得位貞吉終无尤也六
咎也六三未濟未濟二小過其祖過
征凶利涉大川其弗過不及其君
象傳征凶位不當也遇其臣无咎象傳
不可長也不可過也

節吉凶悔吝象 象所君子之悔光其暉吉也

皆所以凶其道窮也夫

小過弗遇過之飛

鳥離之凶是謂

災眚象弗遇過之已亢

也

爻例四

爻例五　　周易例表七

衡陽段復昌撰

六陰爻无元亨利貞及吉凶悔吝无咎咎龍朋字往來大川來

上六坤龍戰于　六五小過密雲不　六四需需于血　六三比比之匪　六二隨係小子　初六坤履霜堅

野其血玄黃象傳　雨自我西郊公　出自穴象傳需于穴順　人象傳比之匪人不亦傷乎　失丈夫象傳係小子弗　冰至象傳初六履霜陰始

龍戰于野其道窮也文言傳陰　弋取彼在穴象以聽傳也　六四賁賁　六三否包羞象兼與傳也　六二賁賁凝也馴致其道至堅冰也文言

疑于陽必戰爲其嫌於不雨
其嫌于陽也故巳上也
稱龍焉猶未離
其類也故稱血
焉夫玄黃者天
地之雜也天玄
而地黃
上六 屯 乘
馬班如泣血漣
如 象傳泣血漣如何可長也
上六 師 大君有
命開國承家小
人勿用 象傳大君有命

如皤如白馬翰 包承也 不當也 六三 觀
其須 象傳賁其須積善之家必 須與上興有餘慶積不善
如匪寇婚媾 象傳 觀我生進退 象傳 也 六二 遯 執之 之家必有餘殃 臣弑其君子弑
六四當位疑也 觀我生進退 六用黃牛之革 其父非一朝一
匪寇婚媾終无尤也 未失道也 夕之故其所由
光 六四 中行三 无妄 无妄之災之勝說 象傳執用黃牛之不早辨也易 東者漸矣由辨
也 六四 復 中行獨復 象傳中行獨復以從 或繫之牛行人也 固志 六二 蹇 王臣蹇蹇 曰履霜堅冰 至 臣蹇 [illegible] 也初
道也 六四 明夷 入于左腹之得邑人之災臣蹇蹇匪躬之故六 咸 咸其拇 象傳
左腹獲明夷之 象傳行人得牛邑人災也 六 象傳王臣蹇蹇終无尤也 故 咸其拇志在外也 初六
心于出門庭 象傳 三 艮 艮其六二 艮其腓 困于株木
入于左腹 獲心意也 六四 其人天且不 其心 入于幽谷三歲

以正邦也小人勿用必亂邦也

上六咸其輔頰舌 象傳咸其輔頰舌滕口說也

上六不明晦初登于天後入于地 象傳初登于天照四國也後入于地失則也

上六引兌 象傳上六引兌未光也

既濟 繻有衣袽終日戒 象傳終日戒有所疑也

睽 无初有終 象傳見輿曳位不當也无初有終遇剛也

艮 不快 象傳不拯其隨未退聽也

困 不覿 象傳入于幽谷幽不明也

六二婦喪其茀勿逐七日得 象傳七日得以中道也

六三 損 三人行則損一人一人行則得其友 象傳一人行三則疑也繫傳天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

初六 井 井泥不食舊井无禽 象傳井泥不食下也舊井无禽時舍也

初六 旅 旅瑣瑣斯其所取災 象傳旅瑣瑣志窮災也

六三 震 震蘇蘇震行無眚 象傳 震蘇蘇位不當也

六三 歸妹 歸妹以須反歸以娣 象傳 歸妹以須未當也

六三 中孚 得敵或鼓或罷或泣或歌 象傳 或鼓或罷位不當也

爻例六

周易例表八

衡陽段復昌撰

六陰爻祇有厲字繫往來

厲　譽厲往來　孚往來　來　厲來　厲往

上六既濟濡其首厲象傳濡其首厲何可久也

六五蠱幹父之蠱用譽象傳幹父用譽承以德也

六五

六四泰翩翩不富以其鄰不戒以孚象傳得翩翩不富皆失

六三坎來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象傳來之坎坎終無功也

六二震震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初六遯遯尾厲勿用有攸往象傳遯尾之厲不往何災也

往來厲億无喪貞迅不戒以孚中心願也六坎坎終无功也

有事象傳震往來厲危行也其事在中大无喪也四蹇往蹇來連六象傳往蹇來連當位實也

五旅射雉一矢亡終以譽命象傳終以譽命上逮也

象傳震來厲乘剛也

周易例表九

衡陽段復昌撰

彖例往來

易卦之次乾坤生六子由是乾盪成否无妄遘訟同人遯履坤盪成泰升復明夷師臨謙震盪成恒解豐小過歸妹大壯豫巽盪成益家人渙漸中孚觀小畜坎盪成既濟蹇節屯井需比離盪成未濟睽旅鼎噬嗑晉大有艮盪成損蒙賁頤蠱大畜剝兌盪成咸革困大過隨萃夬詳繫傳後表而復臨泰大壯夬遘遯否觀剝合乾坤又稱十二消長爲月之辟準于繫傳所云乾之策二百一十有六坤之策百四十

有四凡三百有六十當期之日與乾鑿度所云三百六十五日四分日之一以卦用事也考傳六子與之又往來于彼四十八卦中夬四十八卦既成于六子之盬何又取于六子與消長之往來易道彰往察來爻彖言情爻亦言變故推行以盡其發揮耳故彖傳中例莫大于往來諸例詳各補註而往來之意實即消長與上下進退及繫傳所云變化變通出入相易者也乾坤往來以成六子不必言矣今將六子與十消長往來之爻及所往來之卦分列于左以便稽覽先儒有謂比本于師二之五頤本于晉四之初旅本于

賁初之四中孚本于訟四之初小過本于晉上之三者此
皆非往來之宗也又謂師由剝上之二大過由大壯五之
初或兌三之初明夷由臨二之三家人由遯初之四睽由
大壯上之三蹇由觀上之三升由臨初之三革由遯上之
初鼎由大壯上之初此皆于經與傳不无乖謬故不敢從
若无妄由遯上來初明夷由坎五來初益由否上來初
此三卦則无所往也損由泰初往上大畜由大壯初往上
此二卦則无所來也例皆詳于无妄與大畜補註也睽本
于兌蹇本于臨各有四爻往來例亦詳于本傳補注茲皆

不具

六子往來

卦	往來
震	初與三 小過
巽	四與上 大過；初與三四與五 睽；四與五 鼎
坎	二與初 屯；五與三 升；五來初 明夷
離	五與四 家人；五與上 革
艮	三與二 蒙；三與初 頤
兌	上與四 中孚

十消長往來

復 初與二師 初與五比 初與四豫

臨 初與四解 初與五二與三蹇

泰 初與上蠱 上與二賁 初與四恒 初與五井

大壯 四與五需 初往上大畜

夬 上與三兌 上與二同人

遘 初與四小畜 初與五大有

遯 二與三訟 上來初无妄

否 初與上隨 初與五噬嗑 三與上咸

觀 四與五晉 四與上萃

剝 上與三謙

三與四歸妹

二與四豐

三與五節

二與五既濟

二與上困

三與四漸

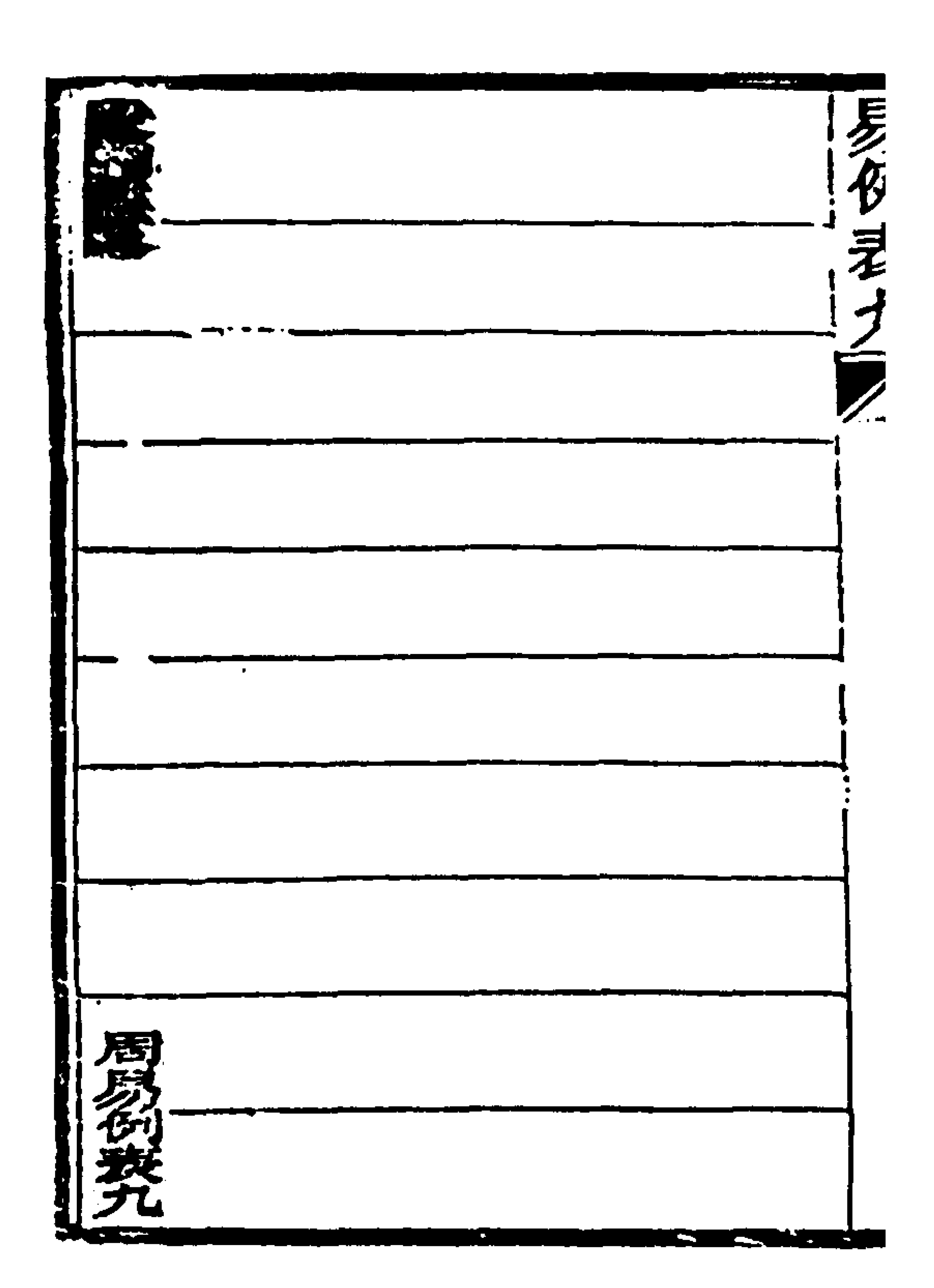
三與五旅

二與四渙

二與五未

初往
上損

濟
上來
初益

繫例及傳中八卦相盪

衡陽段復昌撰

卦爻辭之例至變孔子作彖象傳其例亦然然祇各言其卦爻非若繫傳統論全易也故區别其類坿以說卦以便一覽他如文言祇言乾坤卦爻之義則无可坿序襍傳不必論也

六十四卦京房以爲八宮各成其卦由變而游魂而歸魂此納甲之次非成卦之次也成卦之次當如乾坤所盪成之卦由夫婦而六子取相交生物之道發則坎離艮兌所盪成之卦由夫婦而兄弟而父母亦不忘其所生也生生之謂易

繫傳

易神兼　乾坤　八卦　卦爻占兼　吉凶悔吝无象象數

咎

是故君子所天尊地卑乾是故剛柔相聖人設卦觀吉凶悔吝者象者言乎象
居而安者易坤定矣卑高以陳八卦相盪象繫辭焉而生乎動者也者也　彖者
之序也　易以陳貴賤位鼓之以雷霆明吉凶剛柔　是故吉凶材也　知者
與天地準故矣動靜有常斷之以風而相推而生變生而悔吝者觀其象辭則
能彌綸天地剛柔斷矣方日月運行一化　齊小大也　方以類思過半矣
之道仰以觀以類聚物以羣一聲　八卦存乎卦　聚物以羣分爻象以情言

于天文俯以察分吉凶生卦而小成引是故卦有小吉凶生矣　在天成象
察于地理是矣在天成象而伸之觸類大辭有險易而明吉凶下見在地成形變
故知幽明之在地成形變而長之天下辭也者各指象　吉凶者失化見矣　觀
故原始反終化見矣　乾之能事畢矣其所之　是得之象也　象繫辭焉而
故知死生之道成男坤道　是故易有故四營而成吉凶者言乎明吉凶　是
說精氣爲物成女乾知大大極是生兩易十有八變其失得也　故吉凶者失
游魂爲變是始坤作成物儀兩儀生四而成卦　卦辨吉凶者存得之象也悔
故知鬼神之乾以易知坤象四象生八之德方以知乎辭　繫辭者言憂虞之
情狀與天地以簡能易則卦八卦定吉　極天下之賾以斷其吉象也變化者

相似故不違易知簡則易因吉凶生大頤者存乎卦凶　吉凶與進退之象也
知周乎萬物從易知則有業　八卦成數天下之動民同患　八剛柔者晝夜
而道濟天下親易從則有功　古者庖者存乎辭化卦定吉凶吉之象也　是
故不過旁行功有親則可犧氏之王天而裁之存乎凶生大業　故君子居則
而不流樂天久有功則可下也仰則觀變推而行之探賾索隱鉤觀其象而玩
知命故不憂大可久則賢象于天俯則存乎通神而深致遠以定其辭　象者
安土敦乎仁人之德可大觀法于地觀明之存乎其天下之吉凶書乎象者也
故能愛範圍則賢人之業鳥獸之文與人默而成之成天下之亹　成象之謂
天地之化而易簡而天下地之宜近取不言而信存乎德者其善乎乾　聖人有

不過而成務之理得矣天能身遂取諸乎德行　陽對稱　天垂以見天下之

物而不過道下之理得而物于是始作卦多陰陰卦象見吉凶　賾而擬諸其

乎滋衣之道易成位乎其八卦以通神多陽（見上八卦）觀定之以吉凶形容象其物

而知故神无中矣　成象明之德以類盈于陰陽而所以斷也　宜是故謂之

方而易无體之謂乾效法萬物之情　立卦　吉者吉凶者勝貞象　以制器

生生之謂之謂坤　夫陽卦多陰陰聚人之作易者也　吉凶者尚其象

易　夫易廣乾其靜也專卦多陽其故也將以順性見乎外　亦極其數遂定

矣大矣以言其動也直是何也陽卦奇命之理是以要存亡吉凶天下之象

乎道則不樂以大生焉夫險卦偶其德立天之道曰則居可知矣見乃謂之象

以尊乎卑則坤其靜也翕行何也陽一陰與陽立地　文不當故　兩儀生四
靜而正以貴其動也闢是積而二民君之道曰柔與吉凶生焉　象四象生八
乎天地之間以成生焉廣乎之道也險剛立人之道能說諸心能卦是故法象
則備矣　乎大配天地變二君而一民曰仁與義乘研諸侯之處其大平天地
易其至矣道配四時險小人之道也三才而兩之定天下之吉凶象著明莫
乎大聖人陽之義配日　八卦以象故易六畫而凶　剛柔德大平月
之所以德微易簡之務者　天地定成卦分陰分陽而吉凶可矣爻象見吉
而成象也知配至德　乾位山澤通氣陽迭用柔剛見矣　吉凶凶聖人象之
然雜此宗故之貨二百一　雷風相搏水故易六位而成章　是　易有四象

天卑法地天十有六坤之次不相射八成章　六爻以變相攻所以示也繫
地設位而易策百四十有卦相錯　數往之動三極之而吉凶生　辭焉所以命
行乎其中矣四凡三百有者順知來者逆也　所樂悔吝者變成也　聖人立
成性存存道六十當期之逆是故　易逆而玩者爻之之象也　悔象以盡意
義之門　易曰二篇之策數也　爾以辭也　爻者言者言乎其八卦成列象
有聖人之道焉有一千五動之風以散言乎變者也小疵也　吝在其中矣
四篇以言者百二十當萬之雨以潤之　聖人有以悔吝者存乎象也者像此
尚其辭以動物之數也　日以暄之艮見天下之動介　遠近相者也　爻象
者尚其變以是故闔戶謂以止之兌以而觀其會通取而悔吝生動乎內吉凶

制器者尚其之坤闔戶謂說之乾以君以行其典禮 或番之悔見乎外 仰
象以卜筮者之乾一闔一之坤以擬之繫辭焉以斷且吉 爻无則觀象于天
尚其占是故闔謂之變往 帝出乎震其吉凶是故吝者存乎擬 是故易者
孚乎將有爲來不窮謂之齊乎巽相見謂之爻 八 无咎者善象也象也者
也將有行也通 乾坤其乎離致役乎卦成列象在循過也 像也 象在
間德而以宜易之縕邪故坤說言乎兌其中矣因而 知器 八卦
其受命也如坤成列而易成乎乾勞乎坎之爻在其 以象告 極
御无有遠近立乎其中矣成言乎艮中矣剛柔相 數知來之謂
幽深遂知來乾坤毀則无爲物出乎震推變在其中 占 大衍之

物非天下之以見易易不可為也旡表繫辭焉而
至精其孰能可見則乾坤乎繫辭焉而命之動在其
與于此參伍致幾乎息矣也齊也者言中矣　文也
以變錯綜其　夫乾確然萬物之絜齊者致此者也
數通其變迹示人易矣夫也離也者明文象動乎內
成天地之文坤隤然示人也萬物皆相吉凶見乎外
極其數遂定僻矣　萊帝見南方之卦　爻也者效
天下之象非將乎衣裳也聖人南面天下之動者
天下之至變而天下治蓋而聽天下嚮也是故吉凶

數五十其用
四十有九分
而為二以象
兩掛一以象
三揲之以四
以象四時歸
奇于扐以象
閏五歲再閏
故再扐而後

其孰能與于此哉乾坤　于明而治蓋取生而悔吝著
此易无思也曰乾坤其易諸此也坤也也　六爻相
无為也寂然之門邪乾陽者地也萬物雜唯其時物
不動感而遂物無陰物也皆致養焉故也　撰德辨
通天下之故陰陽合德而曰致役乎坤是與非則其
非天下之至剛柔有體以兌正秋也萬中爻不備
神其孰能與於天地之撰物之所說也道有變動故
于此夫易聖人以通神明之故曰說言乎曰爻爻有等
人之所以極深也稱名也兌戰乎乾故曰物　爻

掛天數五地
數五五位相
得而各有合
天數二十有
五地數三十
凡天地之數
五十有五此
所以成變化
而行鬼神也

深而研幾也極而不越乎西北之卦也參以悔吝
唯深也故能稽其類其衷言陰陽相薄發揮于剛柔
通天下之志世之意邪　也坎者水也而生文　動
唯幾也故能夫乾天下之正北方之卦則觀其變而
成天下之務至健也德行也勞卦也爲玩其占　極
唯神也故不恒易以知險物之所歸也數知來之謂
疾而速不行夫坤天下之故曰勞乎坎占　以卜筮
而至于日易至順也德行艮東北之卦者何其占
有聖人之道恒簡以知阻也萬物之所占事知來

乾之策至
當萬物之數
也乾坤見上是故
四營而成易
十有八變而
成卦八卦而
小成引而伸
之觸類而長
之天下之能

四焉者此之能說諸心能成經而所成
謂也　子曰研諸侯之慮始也故曰成
夫易何爲者定天下之吉凶乎良　神
也夫易開物冈成天下之也者妙萬物
成務冒天下之道者是故而爲言者也
之道如斯而變化云爲吉動萬物者莫
已者也是故事有祥象事疾乎雷撓風
聖人以通天知器占事知物者莫疾乎
下之志以定來天地設位風燥萬物者

專矣　參
伍以變至其
孰能與于此
見上乾坤子曰易
有聖人之道
四焉者此之
謂也　天一
地二天三地
四天五地六

天下之業以聖人成能人莫爍乎火說
斷天下之疑謀鬼謀百姓萬物者莫說
夫易彰往而與能　平潛潤萬物
察來而微顯　者莫潤乎水
闡幽開而當　終萬物始萬
名辨物正言　物者莫盛乎
斷辭則備矣　艮故水火相
其稱名也小　逮雷風不相
其取類也大　悖山澤通氣

天七地八天
九地十　易
有四象所以
示也　天下
之動貞夫一
者也　二與
四至其剛勝
邪見上　三才之
道也　見上參

其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報　易之興也其于中古乎作易者其有憂患

然後能變化既成萬物也　乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也　乾爲馬坤爲牛震爲龍

天兩地而倚數　六畫而成卦見上易卦　逆數也見上八卦

乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德

巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾天也故

之制也履和
而至謙尊而
光復小而辨
於物恒雜而
不厭損先難
而後易益長
裕而不設困
窮而通井居
其所而遷巽

稱乎父坤地
也故稱乎母
震一索而得
男故謂之長
男巽一索而
得女故謂之
長女坎再索
而得男故謂
之中男離再

稱而隱履以
和行謙以制
禮復以自知
恆以一德損
以遠害益以
興利困以寡
怨井以辨義
巽以行權
易之為書也

索而得女故
謂之中女艮
三索而得男
故謂之少男
兌三索而得
女故謂之少
女　乾為天
為圜為君為
父為玉為金

不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明

爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果　坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲

於憂患與故
无有師保如
臨父母初率
其辭而揆其
方旣有典常
苟非其人道
不虛行 易
之爲書也原
始要終以爲

文爲衆爲柄
其於地也爲
黑 震爲雷
爲駹爲玄黃
爲旉爲大塗
爲長子爲決
躁爲蒼筤竹
爲萑葦其於
馬也爲善鳴

質也六爻相
雜唯其時物
也其初難知
其上易知本
末也初辭擬
之卒成之終
若夫雜物撰
德辨是與非
則非其中爻

為馵足為作
足為的顙其
于稼也為反
生其究為健
為蕃鮮　巽
為木為風為
長女為繩直
為工為白為
長為高為進

不備噫亦要
存亡吉凶則
居可知矣知
者觀其彖辭
則思過半矣
二與四同功
而異位二多
譽四多懼近
也柔之爲道

退爲不果爲
臭其於人也
爲寡髮爲廣
顙爲多白眼
爲近利市三
倍其究爲躁
卦　坎爲水
爲溝瀆爲隱
伏爲矯揉爲

道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪
易之爲書

弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚

也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等

爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹

故曰物文不當故吉凶生焉　易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易

爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲折上槀　艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲黔喙之屬其于木

者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也 故神无方 陰陽不測之謂神 顯道神德行

也爲堅多節 兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羔

是故可與酬酢可與祐神矣　子曰知變化之道者其知神之所爲乎　非天下之至神唯神也均見前　是故蓍之德

圓而神　神
以知來　古
之聰明叡知
神武而不殺
者夫　是興
神物以前民
用聖人以此
齋戒以神明
其德夫　利

用出入民咸用之謂之神　是故天生神物聖人則之　鼓之舞之以盡神　神而明之存乎其人　以通神明之德

精義入神
以致用也
窮神知化德
之用也　知
幾其神乎
幽贊于神而
生蓍　神也
者妙萬物而
爲言者也

傳中八卦相盪

卦				
乾	否	无妄	遯	訟
坤	泰	升	復	明夷
震	恆	解	豫	小過
巽	益	家人	渙	中孚
坎	既濟	蹇	節	屯
離	未濟	睽	旅	鼎
艮	損	蒙	賁	頤
兌	咸	革	困	大過

同人	遯	履
師	臨	謙
歸妹	大壯	豫
漸	觀	小畜
井	需	比
噬嗑	晉	大有
蠱	大畜	剝
隨	萃	夬

繫例攷傳中八卦相盪